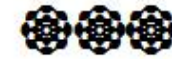

مرویات سیدہ عائشہ صدیقہ و سیدنا امیر معاویہؓ

مؤلف

مولانا سعید الرحمن علوی

پیش لفظ

مولانا عبد القیوم حقانی

ناشر

القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ

برانچ پوسٹ آفس خالق آبا دوشہرہ مردہ پاکستان

جملہ حقوق بحق القاسم اکیڈمی محفوظ ہیں

نام کتاب مرویات سیدہ عائشہ و سیدنا امیر معاویہؓ
تصنیف مولانا سعید الرحمن علوی
پیش لفظ مولانا عبد القیوم حقانی
کمپوزنگ جان محمد جان رکن القاسم اکیڈمی
ضخامت 151 صفحات
تاریخ طباعت اول ربیع الاول ۱۴۲۸ھ / اپریل 2006ء
تاریخ طباعت دوم جمادی الثانی ۱۴۳۸ھ / مارچ 2017ء
ناشر القاسم اکیڈمی جامعہ ابو ہریرہ آفس خالق آبا دوشہرہ

ملنے کے پتے

- ☆ صدیقی ٹرسٹ، صدیقی ہاؤس المنظر پارٹمنٹس 458 گارڈن ایسٹ ہنز داسیلہ چوک کراچی
- ☆ مولانا عزیز الرحمن خورشید علوی، خطیب جامع مسجد فاروقیہ (فاروقی اعظم روڈ) ملک وال منڈی بہاؤ الدین پنجاب
- ☆ کتب خانہ رشیدیہ، مدینہ کلاتھ مارکیٹ، رنجہ بازار، راولپنڈی
- ☆ مکتبہ سید احمد شہید، ۱۰ الکریم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور
- ☆ مولانا سید محمد حقانی، مدرس جامعہ ابو ہریرہ خالق آبا دوشہرہ مردہ پاکستان
- ☆ مولانا ظلیل الرحمن راشدی، صاحب جامعہ ابو ہریرہ، چٹوڑ موہم ضلع سیالکوٹ
- ☆ اس کے علاوہ اکوڑہ خٹک اور پشاور کے ہر کتب خانہ میں یہ کتاب دستیاب ہے

فہرست مضامین

انتساب
پیش لفظ (مولانا عبدالقیوم حقانی)
تفکر و امتحان
باب نمبر ۱ مرویاتِ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا
ہمسائے کے حقوق
رشتہ کی محافقت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک
یا دلیلی
زیارتِ قبور
حسنِ اخلاق
نرم رویہ
چابلوں سے اعراض
تصویروں سے اجتناب
رعایا سے نرمی کا حکم
اچھے رفقاء خدا کی نعمت ہیں
شستہ اور صاف گفتگو کا حکم
اچھے کام کی ابتداء دلائیں ہاتھ سے کرنا
کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینا یا عربی برکت ہے
باہمی میل ملاقات کا طریقہ
مریض کی عیادت
مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی فضیلت

مرنے والے کی طرف سے صدقہ
مسواک کرنے کی اہمیت
اعتکاف
یومِ عرفہ کی برکات
عورتوں کا جہاد
ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا
غیبت
معصوموں کو سزا
بے قاعدہ قسمیں
کھانے اور بول و براز کے وقت نماز کی ادائیگی
مغفرت طلب کرنے کا بیان
خدمت و محنت
سیر و بھولت اور انتقام
نبی کی وراثت
صدیق اکبر کی امامت
حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے فضائل
حضرت عثمانؓ کی منقبت
اللہ کی تعظیم
منقبت علی رضی اللہ عنہ
ایک جامع دعا
طاہون
عبادت و بندگی
پردہ
علم و نیا دہی
یتیم کی کفالت

باب دوم

مرویاتِ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

- فہم دین _____
 قیامت کے دن مؤذن کا اکرام _____
 اُمتِ مسلمہ کی خیریت _____
 اذان کا جواب _____
 رسول اکرم ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور اس کا برا انجام _____
 کسی چیز کا ملنا اور مانگنا _____
 جن اوقات میں نماز جائز نہیں _____
 انصار کی محبت اور دشمنی _____
 فاروقِ اعظم کی شان _____
 پیاری گناہوں کا کفارہ _____
 بچ اور جھوٹ _____
 کس کی بخشش نہیں ہوگی _____
 سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال _____
 سخاوت اور حضرت عثمان غنیؓ _____
 صبح و طاعت _____
 سیدہ عائشہؓ کا مقام حضرت معاویہ کی نظر میں _____
 دنیا کی بے ثباتی اور اس سے عدم تعلق _____
 دنیاوی مال و دولت سراسر مصیبت و آزمائش ہے _____
 یومِ عاشوراء کا روزہ _____
 حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ کی نظر میں _____
 حضور ﷺ کی ایک دعا _____

- حریت و مساوات _____
 سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کی ممانعت _____
 صحابہ معیارِ حق ہیں _____
 حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام _____
 بیعت _____
 مقامِ صحابہ _____
 عدل و انصاف _____
 تقدیر _____
 قطع تعلق _____
 اسوۂ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی _____
 ہجرت _____
 توبہ _____
 یادِ اُمّی _____
 لیلة القدر _____
 ترک گناہ بھی ہجرت ہے _____
 سجدہ سکودہ _____
 مصنوعی بال _____
 مقامِ صدیق اکبر _____
 سونے چاندی اور ریشم کا استعمال _____
 خلقِ یاقصر _____

انتساب

خداوند کریم کا صد ہزار شکر بجالاتا ہوں کہ اُس نے اپنے محبوب سبحانی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرے روحانی پیشوا، مرشد العلماء حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب مدظلہ کے فیضانِ نظر سے مجھے انتہائی قابل و مکرم اساتذہ سے شرفِ تلمیذ عطا کیا اور مرحوم والدین میں یہ جذبہ جلیلہ پیدا فرمایا کہ وہ ہمیں راہِ دین پر چلنے پر اکسائیں اور اس راہِ مبین پر چراغِ راہ کا افضل کام سرانجام دیں، جس کی بدولت مجھے اس راہ پر برادرِ عزیز کی رفاقت نصیب ہوئی۔

میں اپنی اس کتاب کو ان تمام افراد کے محنتوں اور کاوشوں کی نظر کرتا ہوں، خدائے کریم انہیں جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ (آمین)

حافظ محمد عزیز الرحمن خورشید

پیش لفظ

الحمد للحمزة الجليلة والصلوة والسلام على خاتم الرسالہ
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، کائنات میں ان کے مقام بلند وبالا سے کون
واقف نہیں، مشہور کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کوئی بلیغ، فصیح اور فطین خطیب نہیں دیکھا۔ سیدہ
عائشہ مزاج شناس رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کی صاحبزادی
ہیں۔ ان کے گھر میں دین رحمت کی بہاریں تھیں، پھر وہ وقت بھی آیا کہ حرم نبوی ﷺ
میں پہنچ کر ائم المؤمنین کے لقب گرامی سے مشرف ہوئیں۔ کاشا نہ نبوت میں آنے کے بعد
نبوت سے انہیں براہ راست کتاب کا موقع ملا۔

یہی وجہ ہے کہ دین کا نصف حصہ ان سے منقول ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ
وسلم پیار سے انہیں ”حمیرا“ فرماتے، ارشاد فرماتے عائشہ ہی ہیں جن کے بستر پر مجھ پر وحی
آتی ہے اور انہیں خدا کا سلام آتا ہے۔ سورہ نور کی آیات آپ کی براءت و مدح میں اتری
ہیں، جو صحیح قیامت تک ان کے لئے اعزاز ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان علم و معرفت کے
اس بحر بے کراں سے استفادہ فرماتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک
صدیقہ کائنات دنیا میں تشریف فرما رہیں۔ اُمت کو آج بھی ان کی رہبری کی ضرورت
بدرجہ اتم ہے۔ ان کے علاوہ مشہور کاتب وحی خال المسلمین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ

نے سرکارِ دو عالم سے جو کتاب فیض کیا ہے، اس کو اُمتِ مرحومہ تک آپ نے پہنچانے کا
فریضہ انجام دیا ہے۔ ان سب احادیث کو مشہور مصنف صاحبِ قلم، ادیبِ شہیر حضرت
لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یافتہ جناب حضرت مولانا سعید الرحمن علوی نے بہترین
ترتیب کے ساتھ مرویات عائشہ صدیقہ و مرویات معاویہ کے نام سے جمع کیا تھا تا کہ اُمت
مرحومہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیضِ علم، اور روایاتِ حدیث سے بہرہ یاب ہو،
جو ان کے ذریعے سے صحاح ستہ میں محفوظ ہے اور دیگر کتب میں بھی نقل کیے گئے ہیں۔

مولانا سعید الرحمن علوی ایک بے باک مجاہدِ نڈر عالمِ دین اور حق کو صاحبِ قلم
تھے۔ احقر کی ان سے ملاقات نہیں تھی۔ ایک سٹیج پر دور سے ان کی زیارت و سماعت نصیب
ہوئی تھی، مگر وہ یاروں کے یا اور ہم جیسے فقیر طالب علموں کے دلدار تھے۔ اپنے زمانہ اکوڑہ
خٹک میں جب قرطاس و قلم سے رشتہ مستحکم ہوا اور اپنی طالب علمانہ کاوشیں منظر عام پر آنے
لگیں تو انہوں نے از خود ایک ارمخان کے طور پر احقر کی کتابوں پر تفصیلی تحریریں لکھیں اور
جلہ جگہ مجھے ”اپنے نادیدہ دوست حقانی“ کے عنوان سے یاد فرماتے رہے اور ”حقانی
کتابیں“ کے نام سے مستقل رسالہ تحریر فرمایا جو اولاً احقر کے قائم کردہ ادارۃ العلم والتحقق
اکوڑہ خٹک سے اور پھر القاسم اکیڈمی سے شائع ہوتا رہا۔

میں ان کی دید و ملاقات کے لئے بیتاب تھا کہ وہ رب تعالیٰ کے دیدار کے لئے
عالمِ آخرت میں پہنچ گئے۔ اللہ بھلا کرے مولانا عزیز الرحمن خورشید کا کہ انہوں نے اپنے
عظیم بھائی کی عظیم علمی و قلمی کاوش سنبھال کے رکھی اور آج القاسم اکیڈمی پر اعتماد کر کے
اشاعت کی سعادت سے ہمیں سرفراز فرما رہے ہیں۔ مرویات عائشہ صدیقہ و مرویات
معاویہ کو مطبوعہ شکل میں پیش کرنے کی سعادت القاسم اکیڈمی کے حصہ میں آرہی ہے۔

یہ احادیث ایک گنج گراں مایہ ہیں۔ بہت سی تو مشہور معروف ہو کر زبانِ زدِ خاص
و عام ہو چکی ہیں۔ اس کتاب میں ان کا تفصیلی بیان ہے۔ مثلاً ہمسائے کے حقوق سے کون

تشکر و امتنان

میرے عزیز بھائی مولانا قاری سعید الرحمن علوی مرحوم ایک طویل عرصہ امیر انجمن خدام الدین حضرت مولانا عبید اللہ کے حکم کے مطابق انجمن کے جریدہ ہفت روزہ خدام الدین کی ادارت کے فرائض سرانجام دیتے رہے۔ ان کے دورِ ادارت میں خدام الدین کے دو ضخیم نمبر شائع ہوئے، بانی انجمن خدام الدین حضرت شیخ انصاری نمبر اور تحریک ختم نبوت کے امیر حضرت بنوری نمبر۔

اس کے علاوہ مختلف علمی اور اصلاحی مضامین خدام الدین کی زمیعت بنے رہے۔ مرحوم نے احادیث کے حوالے سے کاتب وحی امام عادل سیدنا امیر معاویہؓ کی روایات سے چالیس روایات اور اُہمات المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی روایات سے چالیس روایات مرتب کر کے خدام الدین میں بہ شرح شائع کیں۔ زندگی میں ان کی خواہش تھی کہ ان روایات کو کتابی شکل میں احاطہ تحریر میں لائیں، مگر رب کریم کی طرف سے اُن کو بلاوا آگیا۔ میں نے تہی دامن ہونے کے باوجود عزم کیا کہ ان کی خواہش کو عملی جامہ پہناؤں۔

چنانچہ یہ مجموعہ ترتیب دے کر میں نے جامعہ ابو ہریرہ خالق آباد کے سرپرست

اعلیٰ عظیم اسکالر مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں نظر ثانی کے لئے پیش کیا، جنہوں نے اس کی پروف ریڈنگ کا کام اپنے اُستاد اور میرے مہربان حضرت مولانا محمد زمان صاحب کے سپرد کیا، جنہوں نے بڑی عرق ریزی سے نہ صرف یہ فریضہ سر انجام دیا بلکہ بہت سارے معاملات میں موثر رہنمائی بھی فرمائی۔

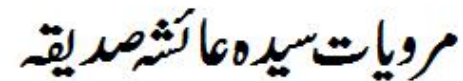
میں اس سلسلے میں جہاں حضرت مولانا محمد زمان صاحب کا شکر گزار ہوں، وہاں القاسم اکیڈمی کے روح رواں اپنے مخلص و مہربان حضرت حقانی صاحب کا بھی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے سیال قلم سے اس کتاب کے لئے پیش لفظ تحریر فرمایا اور اس نیک کام کے سلسلہ میں مجھے حوصلہ دیا اور کتاب کا القاسم اکیڈمی کی طرف سے شائع کرنے کا ذمہ لیا۔ میں اس پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ان کا شکر گزار ہوں اور دعا گو ہوں کہ خداوند کریم اکیڈمی کے سرپرست اعلیٰ اور دیگر کارکنان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

(آمین بحرمة سيد المرسلين عليه التحية والتسليم)

(مولانا) عزیز الرحمن خورشید علوی

خطیب جامع مسجد فاروقیہ (فاروقی اعظم روڈ) ملک وال

منڈی بہاؤ الدین

ہمسائے کے حقوق :

(بخاری و مسلم، باب الوصایة بالجار کتاب البر والصلۃ ۲/۳۲۹)

اسلام میں مختلف طبقات کے جو حقوق ہیں ان پر تفصیل سے کلام کیا جائے تو دفاتر تیار ہو سکتے ہیں۔ ان طبقات میں پڑوسی بھی ہیں جن کے حقوق پر اسلام نے بہت زور دیا اسی حدیث کو آپ ایک بار پھر ملاحظہ فرمائیں کہ آپ کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔۔۔۔۔ ہمارے جن جن کے جبریل امین علیہ السلام ہمارے بارے میں براہِ وصیت کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے خیال ہونے لگا کہ کہیں اس کو وارث نہ بنا دیا جائے قرآن کریم میں سورہ نساء میں ایک موقع پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ”عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور اچھا سلوک کرو واندین کے ساتھ اور رشتہ داروں

صحیح مسلم (۳/۲۲۹) کی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ جب تم گوشت وغیرہ کھاؤ تو شرب کے لئے پانی زیادہ ڈال دو اپنے پڑوسی کی خبر لو۔

اسی کے قریب ایک دوسری روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ الخ۔

اور حضرت ابو شریح النخعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ جو اللہ اور یومِ آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔

(صحیح بخاری ۲/۸۸۹، صحیح مسلم ۵۰/۱ والفظا)

الغرض یہ تمام ارشادات قرآنی اور احادیث نبوی اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہیں لیکن اب اس ترقی پذیر دنیا میں نفسی نفسی کا جو حال ہے وہ بڑی افسوسناک ہے بلکہ شرمناک ہے۔۔۔ یہ واقعات آنکھوں دیکھے ہیں کہ ایک کوشی میں جنازہ ہو گیا اور پڑوس والے اپنی دنیا میں مست ہیں۔ اور جس معاشرہ انسانوں کے گلے گھونٹ کر انہیں لب سڑک پھینک دیا جائے، اور کئی کئی دن انہیں سنبھالنے والا کوئی نہ ہو اس معاشرے کے فزادہ وسیوں کے معاملہ میں اسلامی احکامات پر کس عمل کریں گے؟

آج ہمارے معاشرہ میں پڑوسی کو جس دشمنی اور تکلیف میں مبتلا ہونا پڑتا ہے اس کا اندازہ اس سے بآسانی لگایا جاسکتا ہے کہ ریڈیو، ٹی وی اور اس نوع کے دوسرے آلات لیڈو بل پورے زور شور سے بجائے جاتے ہیں اور اس بات کا قطعاً احساس نہیں کیا جاتا کہ پڑوس میں کوئی پیار ہوگا، کوئی دشمنی و دماغی کام کرنے والا ہوگا، کوئی طالب علم، معروف و مفہم مطالعہ ہوگا؟ ایک آدمی دن بھر کام کر کے تھک بھر کر چارپائی پر لیٹتا ہے لیکن ”شریف پڑوسی“ کا منہ میں مست ہے اور یہ چارپائی پر کروٹیں بول بول کر جی میں اس کو کھینچ رہا ہے؟

ہمارے معاشرے میں ایسے تم طریق لوگوں کی کمی نہیں جو مسجد کے لاؤڈ سپیکر پر ہونے والی اذان اور درس و خطبہ پر ناک منہ چڑھاتے ہیں لیکن کئی محابیس یہ شیطانی شور و غوغا پورے جوئے پر ہوتا ہے اور بدستی و غلے کے کسی مقتدا تک کو تو فتنہ نہیں ہوتی کہ اس کا سدباب کرے اور تو اور مسجد کے پڑوس میں جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی ایک المیہ سے کم نہیں۔ مسجد کی دوکان کا کرایہ وارڈیو بوجائے، پڑوس میں رہنے والا نماز سے الگ تھلک رہ کر گھر میں ایسے مراسم بجالائے کہ نمازیوں کو نماز پڑھنا دو بھر ہو جائے۔ سب کچھ ہمارے معاشرہ میں ہوتا ہے لیکن کسی کے کان پر جوں تک نہیں رہتی ان معاشرتی برائیوں کو سامنے رکھ کر پھر ارشادات نبوت کا مطالعہ کریں تو شاید کوئی احساس کی صورت پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق مرحمت فرمائے۔

رشتہ کی محافظت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک :

(۲) ----- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجْمُ مُعَقَّطٌ بِالْعَرَضِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَنِي اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَنِي اللَّهُ. (صحیح بخاری، ۸۸۹/۲، صحیح مسلم، ۳۱۵/۲، والفظالم)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ریشہ عرش سے معلق ہے اور کہتا ہے جو مجھے جوڑے گا اللہ اس کو جوڑے گا اور جو مجھ کو کاٹے گا اللہ اس کو کاٹے گا۔

رشتہ کی محافظت اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک اسلامی نقطہ نظر سے بہت اہم ہے قرآن

کریم نے چابجا رشتہ داروں کے ساتھ احسان و حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ مثلاً سورہ نساء میں ہے کہ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ..... بنی اسرائیل کے بچاق کا قرآن کریم میں جہاں جہاں ذکر ہے..... وہاں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی بھی تلقین ہے۔

سورہ ضاع کی بالکل ابتدائی آیت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا ذکر ہے اور اس کے ساتھ ہی ”الارحام یعنی عزیزوں میں رشتہ داروں کے معاملہ میں احتیاط کی تلقین فرمائی ہے..... سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں ہے کہ قرآن کریم ایسی کتاب ہے جو بہت سے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے (جو چاہیں) اور بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں (جو قرآن کے معاملہ میں ظلوں و بیانت کا مظاہرہ نہیں کرتے اور اس سے انحراف و روگردانی کرتے ہیں) آگے فرمایا ملامت و مگر ایسی کا وہ شکار ہوتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اور فاسقوں کی جو دنیا نیاں ذکر کیں ان میں ایک یہ ہے وَبَقَطْعُونُ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُنْفِذَهُ حَقِّ چیز کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا اس کو وہ لوگ توڑتے ہیں۔

حدیث میں ہے: جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے: لا یدخل الجنة قاطع
کے قطع رحمی کرنے والا داخل جنت نہیں ہوگا۔ (صحیح بخاری ۲/۸۸۵)

ایک حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد فارغ ہوئے تو ”رحم“ نے درخواست کی کہ میں آپ کی پناہ میں آتی ہوں۔ قطع رحمی کرنے والے سے اس پر حضرت حق جل جلالہ نے فرمایا کہ کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اسے جوڑوں جو تجھے جوڑے اور میں بھی اس سے کٹ جاؤں جو تجھے کاٹے۔ (صحیح بخاری ۲/۸۸۵، صحیح مسلم ۴/۳۱۵ واللفظ الجملہ)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اسے صلہ رحمی پر کاربند ہو جانا چاہیے۔ (صحیح بخاری ۸۸۵/۲، صحیح مسلم ۲۱۵/۲، والفظ لکھا)

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا کہ میری ماں میرے پاس آتی ہے جو ابھی شرک سے تلو کیا اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: صلّیٰ اُنکے کہہاں اُنہی ماں کے ساتھ صلہ کر۔

(محکمہ خزانہ / ۱۲۷۷)

حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس کا نام بخاری (۱/۲۸۱) ولفظہا مسلم (۹۸/۲) نے نقل کیا۔ اس روایت کا تعلق شاہ روم برقل سے ہے جبکہ اس کے پاس حضور علیہ السلام کا دھوکہ نامہ پہنچا تو اس نے اس علاقہ کے لوگوں کی تلاش کی تو حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارتی قافلہ کے قائد کی حیثیت سے وہاں موجود تھے۔ (یاد رہے کہ اس وقت حضرت ابوسفیان مسلمان نہ ہوئے تھے۔ اس لئے برقل نے ان سے دھوکہ نامہ بھیجنے والی ذات اقدس کے متعلق تفصیلی گفتگو کی اس موقع پر اس طرف توجہ دلانا ضروری ہے کہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو شرف و اعزاز سے نوازا۔ خیر نبی ﷺ ہونے کا شرف پہلے ہی تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ ﷺ نے ان کے گھر کو ”دارالامن“ قرار دیا۔ بعد میں حنین کی جنگ کے موقع پر ایک ابتلاء کے سبب جب صحابہ اکرامؓ کو پیچھے ہٹنا پڑا تو جو چند حضرات جم کر رہبان میں حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے آپ نے حضور علیہ السلام کی زندگی اور بعد میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی اور جنگ میں اپنی ایک آنکھ سے بھی محروم ہو گئے۔ مسلمانوں کا ایک طبقہ حضرت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کے دوسرے طویل القدر مسلمانوں کے متعلق انتہائی بے احتیاطی کا مظاہرہ کرتا ہے جو اپنے آپ پر انتہائی ظلم ہے اور اس طرح ایمان کی مبادی کا خطرہ ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی مقدس جماعت کے فرد ہیں (رضی اللہ عنہم) ان سے جب برقل نے تعلیم نبوی کے متعلق سوال کیا تو آپ نے کہا کہ وہ نبی تھا ایک خدا کی عبادت کا حکم دیتے ہیں۔ آبا و اجداد کی رسوم سے روکتے ہیں۔ نماز سچائی، محنت و صبر اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہیں۔ الغرض قرآن و سنت کے متحد دو بے پناہ ارشادات اس سلسلہ میں موجود ہیں۔

رشتہ داروں کی فہرست طویل ہے۔ والدین اور اولاد کے علاوہ رشتہ داروں کی متعدد اقسام ہیں۔ جن کے الگ الگ احکام ہیں جن کی تفصیل کا یہ وقت نہیں۔ ایک اصولی بات حدیثی نقطہ نظر سے عرض کر کے سلسلہ کلام ختم کرتا ہوں آپ ﷺ نے فرمایا: جو ہمارے بچھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بیٹوں کا احترام نہ کرتا انہیں لاتا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔ (ترمذی ۱۴۱/۲)

یہ مختصر ارشاد نبوی ﷺ حقوق و فرائض کے معاملہ میں تھا بڑا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق بخشنے! (آمین)

یاد الہی :

(۲) عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلًا عَلَى مَسِيرَةٍ لَكَانَ يَقْرَأُ لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتِهِمْ فَيُخَيِّمُ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَلَأُوهُ لَا تَحْدِسْ بِي بَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَمَلَأُوهُ فَقَالَ لَا نَهَا صِفَةُ الرَّحْمَنِ فَإِنَّا أَجِبُ أَنْ أَقْرَأَ بِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبِرُوهُ، أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُجِيبُهُ (صحیح بخاری ۳/۱۰۹۷، صحیح مسلم ۱/۲۷۱ ولفظہا)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سریر (وہ جنگ جو بعد نبوی ﷺ ہوتی تھی لیکن آپ ﷺ اس میں شرکت نہ فرماتے اور جس میں آپ ﷺ شریک ہوتے اسے غزوہ کہتے ہیں) پر بھیجا جب وہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے اور ہر نماز کو ”قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ“ ختم کرتے تھے۔ جب لوگ سریر سے واپس ہوئے تو اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان سے پوچھو یا کیا کیوں کرتے تھے؟ جب ان سے دریافت کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں رحمان (اللہ تعالیٰ) کی صفت ہے۔ چاہتا ہوں کہ اسے ہی پڑھا کروں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ان کو خبر کرو کہ اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق اپنے بندوں کے ساتھ ایسا ہے کہ بندہ اپنے مالک سے جس قسم کا گمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔

ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي (صحیح بخاری ۱۱۰۱/۲) ”میں اپنے بندہ کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق سلوک کرتا ہوں“۔ چونکہ یہ بندہ خدا سورہ اخلاص بکثرت پڑھتے اور بار بار پڑھتے محض اس لئے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خبر کرو کہ خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے۔

قرآن کریم میں ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ (البقرہ) اور اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا تو ایسا ہے کہ وہ فرشتوں کی نورانی مخلوق میں اپنے بندوں کا ذکر کرتے ہیں اور اس پر فخر بھی فرماتے ہیں۔ بندہ چل کر ان کی طرف جاتا ہے تو وہ ہندہ کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتے ہیں۔

کس قدر مقام ہامد ہے کہ اللہ کی پاک ذات جس نے ہم سب کو پیدا کیا۔ ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا اور بن مانگے ہماری تمام ضروریات پوری کیں۔ اس سے ہم غافل و دُور رہیں اور اس کے دروازہ پر نہ جھکیں؟ حقیقت یہ ہے کہ مولائے قدوس کی بے پایاں رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے۔

رحمت حق بہانہ سے جوید

وہ ایک ایسی عورت کو معاف فرما دیتی ہے جس نے ساری عمر اپنی عصمت کا آئینہ چمکانا چور کیا لیکن اس نے ایک عیا سے کتے کی عیاس بجھانے کا جب ہتمام کیا تو اللہ تعالیٰ کو اس پر رحم آگیا۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔

(ترمذی ۱۳/۲)

لیکن ہم رحم، ایثار و قربانی، ہمدردی اور غم خواری کے بجائے ظلم و زیادتی، شرارت، قتل و عارت گری اور لوٹ کھسوٹ کے عادی ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ محض یہی ہے کہ ہمیں اپنے رب سے سچی محبت نہیں۔ مشرکین و معاندین حق کو اپنے جھوٹے معبودوں سے جب بھی محبت تھی اب بھی ہے۔ اس کے مقابلہ میں قرآن کریم نے اس دُور کے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا کہ انہیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ محبت ہے (البقرہ) اتنی محبت کہ کوئی تجارت کوئی کاروبار انہیں خدا کی یاد و بندگی سے غافل نہیں کر سکتا۔ (نور)۔

لیکن آج کے ہم مسلمان! اپنے معبود حقیقی سے کتنے دُور ہیں؟ اس کی یاد سے کتنے غافل ہیں؟ نماز نہ روزہ، سچائی نہ دیانت، پھر پریشانیاں اور دُکھ گھیر لیتے ہیں۔ دلوں کا طمینان رخصت ہو جاتا ہے۔ سکون و طمانیت کی زندگی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ان سب چیزوں کا علاج ”یادِ اُلہی“ میں ہے۔ ”خبردار! اللہ کا ذکر دلوں کو طمینان نصیب کرتا ہے“ (حد) حضور علیہ السلام ہر وقت یادِ اُلہی میں مشغول رہتے اور آپ ﷺ نے امت کو بھی حکم دیا، کہ تمہاری زبان اس کی یاد و ذکر سے تر و تازہ رہے۔

کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ جو صفتِ رحمن کی بار بار تکرار کی وجہ سے اللہ کے محبوب بن گئے

اور رسولِ برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خوشخبری دی۔ کاش! کہ ہم بھی ان نہری اعمال کو اپنا کر گہیر مراد حاصل کر سکیں۔

زیارتِ قبور :

(۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلَّمَا كَانَ لَيْلَتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ إِلَى الْبَيْتِ فَيَقُولُ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ ذَا رُفُومٍ مُؤْمِنِينَ وَمَا آتَاكُمْ مَا تَوَعَّلُونَ عِلْمًا مُؤَجَّلُونَ، وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا جَفْوَنَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَهْلِ بَيْتِكَ الْغُرَقَاءِ.

(صحیح مسلم: ۲۱۳۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے جب ان کی باری ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر شب کو بقیع کی طرف تشریف لے جاتے تھے اور فرماتے تھے السلام علیکم۔ الخ۔

(جس کا ترجمہ ہے) اے مسلمان بستی والو! تم پر سلامتی ہو تمہارے پاس وہ چیز آئے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے کل کو (یعنی قیامت کے دن کو) اور تم کو مہلت دی گئی ایک مدت معین تک، ہم بھی تم سے اگر اللہ نے چاہے ملنے والے ہیں! اس کا اللہ! بقیع والوں کو بخش دے۔

زیارتِ قبور کا مسئلہ اس حدیث میں بیان فرمایا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جس دن میری باری ہوتی آپ ﷺ بقیع تشریف لے جاتے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ دوسرے ایام میں ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ محض اپنا مشاہدہ بیان فرما رہی ہیں ورنہ آپ کی عادت مبارکہ کثرتِ تشریف لے جانے کی تھی۔

بقیع مدینہ طیبہ کا قبرستان ہے اس میں آپ جاتے اور اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانا آخری شب میں ہوتا تھا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی اوقات میں آپ نہیں جاتے تھے۔ دوسرے اوقات میں جانا اور اس کی تلقین کرنا بھی ثابت ہے۔

حُسنِ اخلاق :

(۵)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمُسْلِمٌ يَقُولُ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُذْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ.

(MIA/P-9662)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں میں نے رسول

اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے، کہ مومن اچھے

اخلاق کے ذریعہ مسلسل روزہ رکھنے والے عابد کا درجہ پالیتا ہے۔

اس حدیث میں حسنِ اخلاق کی تعریف فرمائی گئی ہے۔ قرآن مجید میں حضور علیہ السلام

کواللہ رب العزت نے مخاطب کر کے فرمایا: **وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ** (۴) کہ اے پیغمبر (صلی

اللہ تعالیٰ علیہ وسلم) ہم نے آپ ﷺ کو اچھے اخلاق کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں آپ

ﷺ نے اپنے متعلق خود ارشاد فرمایا کہ ”میں دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کرنے آیا ہوں۔“

بخاری (۸۹۱/۲) و مسلم کی ایک روایت ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں

کہ ”لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو اخلاق کا اعتبار سے اچھا ہو۔“

حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ میں نے نبی کریم علیہ

السلام سے نکلی وگناہ کے متعلق سوال کیا؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نکلی خُسنِ اخلاق کا نام ہے اور گناہ کی

حقیقت یہ ہے کہ جو چیز تیرے دل میں کانٹنے کی طرح چبھے اور انسان اس چیز کو پسند کرے کہ لوگ اس

سے مطلع ہو جائیں۔ (مسلم ۴/۱۱۴)

امام ترمذی نے ایک صحیح و حسن حدیث روایت کی جس کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی

اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں ہے کہ قیامت کے دن میزان و ترازو کے اندر حسن اخلاق سے زیادہ کوئی چیز

وزنی نہ ہوگی۔ (ترغی شریف ۲۰/۲)

اسی طرح بخاری و مسلم کی مشترکہ روایت کا ایک ٹکڑا ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو

من العاص رضي الله تعالى عنهما ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میں سب سے

آپ ﷺ کے افراد کو بکثرت موت کی یاد کی طرف توجہ دلاتے کیونکہ اس سے

خواہشات و لذات دنیوی کا قلع قمع ہونا ہے حدیث کے الفاظ ہیں اَذْكُرُوا هَازِمَ اللَّذَاتِ الْمَوْتِ

یعنی بکثرت یاد کرو اس چیز کو جو لذات کا قلع قمع کرنے والی ہے یعنی موت کو۔

حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کا ایک ارشاد ہے جو آپ سے منقول ہے کہ آپ ﷺ نے قبرستان جا کر

اے قبور کو مخاطب کر کے فرمایا اس میں نساءِ کُفْر اُنکُمْ رُوحَتْ وَأَمْوَالُکُمْ فَيَسْفَعُ لَهَا رُیُوسُ

نے دوسروں سے نکاح کر لیا اور تمہارا مال تمہارے سوارثوں میں تقسیم ہو گیا۔

انسان جب قبرستان جاتا ہے تو اسے دنیا کی بے ثباتی کا اندازہ ہوتا ہے جیسا کہ ایک عارف

کارشادے.....

یہ سرائے دہر ہے مسافر و بخدا کسی کا مکاں نہیں

جو مقیم اس میں تھے کل یہاں کہیں آج ان کا نشان نہیں

البتہ یہ بات ملحوظ خاطر رہے کہ وہاں جا کر سب سے پہلے تو یہ دعا پڑھے جس کا اس حدیث

میں ذکر ہے اس کے بعد جتدرہمت قرآن کریم، کلمہ طیبہ وغیرہ جو پڑھ سکے پڑھ کر ایصالِ ثواب کرے

— قیور پر جھکنا، وہاں سجدہ کرنا، چراغ دینی جلانا وغیرہ امور قطعاً جائز اور حرام ہیں۔

حدیث میں حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے : لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

زَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَ الْمُتَخَلِّينَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالْمَسْجِدَ (۷۲) کہ وہ عورتیں جو

قبرستان جاتی ہیں مستحق لعنت ہیں اسی طرح وہ لوگ مستحق لعنت ہیں جو ان پر چراغ جلاتے ہیں۔

مستورات کے لیے وہاں جانے کی ممانعت اس حدیث میں واضح طور پر موجود ہے۔ اسی طرح چراغ

جلانے کے ساتھ ہی قبروں پر چادریں چڑھانا، پھول چڑھانا، کچی قبریں بنانا وغیرہ سب امور ناجائز

ہیں۔ قبر کھچی ہو، ورنٹ کی کوہان کی مانند ہو اس پر اُگ جانے والی قدرتی گھاس وغیرہ کو چھڑنا نہ چاہیے کہ

اس کا میت کو فائدہ ہوتا ہے جیسا کہ حدیث میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے دو اہل قبور کی قبروں پر ہری

شہنی تقسیم کر کے رکھ دی اور فرمایا جب تک یہ بری رہے گی ان کے عذاب میں تخفیف رہے گی، بہر حال جو

مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سنت کے طریق پر چلایا جائے اور وہاں ایصالِ ثواب کیا جائے اور بس !

اچھا وہ ہے جس کا خلاق اچھے ہوں۔ (بخاری ۸۹۱/۲)

امام ترمذیؒ نے ایک صحیح و حسن حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی وہ فرماتے ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان میں اکثریت کس قسم کے لوگوں کی ہوگی؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تَقْوَى اللّٰهِ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ اللّٰهِ سے ڈرنے والے اور اچھے اچھے اخلاق کے مالک بکثرت جنت میں داخل ہوں گے۔ (ترمذی ۲۱/۲)

اسی طرح امام موصوف نے صحابی مذکور سے ایک اور روایت نقل کی جس میں ہے کہ مسلمانوں میں ایمان کا اعتبار سے کامل ترین وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں۔

امام ابو داؤد و طبرانی رحمہما نے ایک طویل حدیث نقل کی جس کے راوی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس کا ایک کٹڑا ہے کہ جنت میں انتہائی بندی پر وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ ان تمام روایات سے حسن اخلاق کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے جبکہ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل یہ تھا کہ آپ ﷺ ہمیشہ ہر ایک سے حسن اخلاق کا مظاہرہ فرماتے، اپنے تواضع پسندوں سے بھی آپ ﷺ کا طرز عمل مثالی تھا اور وہ بھی آپ ﷺ کے حسن اخلاق کے متعرف تھے۔ طائفہ واحد کے خونی حالات میں آپ ﷺ نے بددعا نہیں کی دعا کی اور بدعا کے لئے جن لوگوں نے درخواست کی انہیں جواب دیا کہ میں دنیا میں رحمت و ملامت کے لیے نہیں آیا ہوں لغت و ملامت کے لیے نہیں آیا ہوں۔ آپ ﷺ کے قولی و فعلی ارشادات میں ہمارے لیے انتہائی قیمتی اسباق ہیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت تو گویا انتہا ہے کہ اچھے اخلاق کا مالک مسلسل روزہ رکھنے والے عابد کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔

نرم رویہ :

(۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ.

(بخاری ۸۹۱/۲، والفظا)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔

مسلم کی ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے جس کا ترجمہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نرم ہے اور ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور نرمی پر جو کچھ عطا فرماتا ہے سختی پر اور اس کے علاوہ کسی چیز پر عطا نہیں فرماتا۔ (صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

اسی طرح امام مسلمؒ نے موصوف سے ایک اور روایت نقل کی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو عزت بخشتی ہے اور جس چیز سے نکالی جاتی ہے اس کو عیب دار بناتی ہے۔ (صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

امام بخاری و مسلمؒ نے حضرت ام المومنین سے ایک روایت نقل کی جس کا مفہوم یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو عزت بخشتی ہے اور جس چیز سے نکالی جاتی ہے اس کو عیب دار بناتی ہے۔

امام بخاری و مسلمؒ نے حضرت ام المومنین سے ایک روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ کو جب کبھی دو چیزوں کا اختیار ملتا تو آپ نے (امت کی آسانی کے لئے) نرم چیز کو اختیار فرمایا نیز آپ ﷺ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ (صحیح بخاری ۹۰۲/۲، صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

حضرت انسؓ جو حضور علیہ السلام کی دس سال تک خدمت کرتے رہے فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ اختیار کرنا سختی کا نہیں۔ (صحیح بخاری ۹۰۲/۲)

اسی طرح لوگوں کو خوشخبری دینا رت دو اور انہیں غمزدہ نہ دلاؤ۔ (صحیح بخاری ۹۰۲/۲)

امام مسلمؒ نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی نرمی سے محروم ہو گیا وہ ہر نیک و بد عملی سے محروم ہو گیا۔ (صحیح مسلم ۳۲۲/۲)

ان تمام روایات کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو نرمی و ملامت کا وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے نہ کہ سختی و تشدد کا۔ اس لیے سختی و تیزی اور تشدد کا رویہ کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہوتا۔ آپ ﷺ نے سچے اور حقیقی پہلوان کی یوں تعریف فرمائی کہ جو شخص غصہ کے وقت اپنے جذبات پر قابو پالے وہ پہلوان ہے جو دوسروں کو بچھاؤ دے وہ پہلوان نہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت امام مسلمؒ نے نقل کی جس کا ایک کٹڑا ہے کہ تم میں سے جو شخص لوگوں کے اجتماعی امور کا والی اور نگہبان بنایا جائے اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا رویہ اختیار کرے۔

گویا نرمی و ملاطفت کا وہ پیرہ ہر جگہ ضروری ہے چاہے اجتماعی معاملات ہوں یا انفرادی معاملات۔ اور جو شخص ہر معاملہ میں سختی و جبر کا وہ پیرہ اختیار کرتا ہے وہ ڈوڈیا بدیر لوگوں کی نفرت کا شکار ہو جاتا ہے جیسا کہ تاریخ عالم گواہ ہے۔ حضور علیہ السلام اور آپ ﷺ کے سچے خلفاء و جانشین حضرات کا طرز عمل اپنی رعایا کے ساتھ انتہائی نرمی کا تھا۔ جب تک دینی معاملات میں مداخلت نہ ہوتی ہو اور جب دینی معاملات میں مداخلت ہو تو پھر آپ ﷺ کسی کا لحاظ نہ کرتے۔ جیسا کہ فاطمہ خنزویہ کا واقعہ ہے کہ اس نے چوری کی تو آپ ﷺ کے مقرب ترین صحابی نے سفارش کی جس پر آپ ﷺ نے غضب ناک ہو کر فرمایا کہ تم حدود دینی کے معاملہ میں سفارش کرتے ہو؟ یا درکھو کہ اگر میری بیٹی یہ جرم کرتی تو اس کو بھی معاف نہ کرتا۔

بہر حال نرمی و ملاطفت اور سختی کا اپنا اپنا مقام ہے اور مختصر یہ کہ اصل نرمی ہے ہاں جب حدود دینی پامال ہونے لگیں تو پھر سختی کا خزانہ دین و ایمان ہے۔

جابلوں سے اعراض :

(۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا قَطُّ بَيْنِي وَلَا امْرَأَةً وَلَا خَدِيْلًا وَلَا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يَنْبَلُ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَفِعُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا إِنْ يَنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَفِعُ لِلَّهِ عِزُّو جَل .

(صحیح مسلم ۲/۵۸۱ واللفظ اہل)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا نہ عورت کو نہ غلام کو نہ اس کے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اور آپ ﷺ کو کسی سے کوئی تکلیف پہنچی تو آپ ﷺ تکلیف پہنچانے والے سے بدلہ نہ لیتے مگر ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمات میں کوئی بے حرمتی کرتا تو آپ ﷺ اللہ کے لیے بدلہ لیتے۔

اسی طرح کی ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے منقول ہے جسے امام

بخاری و امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے نقل کیا۔ اس طویل حدیث کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں :
آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ وسلم سے کہا۔ کیا آپ ﷺ پر اُحد کے دن سے زیادہ سخت کوئی دن گزرا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: مجھے جہاڑی قوم سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا ہے سب سے زیادہ سخت دن عتبہ کا دن تھا۔ میں نے عبد بن لعل عبد بن کلال کو دعوت اسلام دی۔ اس نے میری بات قبول نہیں کی۔ میں اپنے حال میں اس قہراور رنج میں چلا جا رہا تھا مگر ثعلبہ (ملکہ ایک مقام) پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ میں کہاں ہوں؟ سر اٹھایا تو ایک بادل تھا جو مجھ پر سایہ کئے ہوئے تھا میں نے جو نظر ڈالی تو اس میں جبریل امین علیہ السلام نظر آئے۔ انہوں نے مجھے پکارا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا فرمان سنا اور آپ ﷺ کی قوم کا جواب بھی سنا تو آپ ﷺ کی طرف پیڑوں کے فرشے کو بھی بھیجا۔ اب آپ ﷺ جو چاہیں اسے حکم دیں، پھر پیڑوں کے فرشے نے مجھے پکارا۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کا سوال سنا اور آپ ﷺ کی قوم کا جواب سنا..... میں پیڑوں کے فرشے ہوں مجھے میرے پروردگار نے بھیجا ہے اب آپ ﷺ اپنے معاملہ میں جو چاہیں اگر آپ ﷺ کا ارشاد ہو تو میں ان دونوں پیڑوں کے درمیان ان کو بیس دوں (جو کہ کو گھیرے ہوئے ہیں) آپ ﷺ نے فرمایا نہیں میں امید کرتا ہوں کہ ان کی بیعت میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرے گا جو اس کی عبادت کریں گے اور اس کا شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ (صحیح مسلم ۲/۱۰۹، صحیح بخاری ۲/۵۸۸ واللفظ اہل)

اللہ اللہ کتنا تحمل ہے کتنی بردباری ہے کہ اتنے مصائب برداشت کر کے جواب یہ ہے دراصل جابلوں کے معاملہ میں آپ ﷺ کا یہی طرز عمل تھا اور اسی کا آپ ﷺ نے لوگوں کو حکم دیا قرآن حکیم میں سورہ فرقان کے آخری رکوع ”عَبَادِ الرَّحْمٰنِ“ کے بندے کی علامات میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب جابلوں سے پالا پڑے تو اللہ کے بندے کا یہ کام ہے کہ وہ ”سلام“ کر کے ایک طرف ہو جائے بہر حال جابلوں سے اعراض اور انہیں معاف کر دینا ہی کمال اخلاق کی دلیل ہے اور مال کا راسی میں فائدہ ہے اور اسی کے نتائج اچھے نکلتے ہیں۔

ان احادیث کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے۔ بصورت دیگر بات پر لڑائی اور جھگڑا ہوگا جس سے معاشرہ تباہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے آمین !!

تصویروں سے اجتناب :

(۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ وَقَدْ مَتَرَتْ مَهْوَةٌ لِي بِقَرَامٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ فَلَمَّا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَتَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عِلَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَوْنَ بِخَلْقِي اللَّهُ. (صحیح بخاری ۳/۸۸۰، صحیح مسلم ۳/۲۰۰)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لائے، میں نے مسند پر ایک چادر بچھا رکھی تھی جس میں تصویریں تھیں، آپ نے جب دیکھا تو اس چادر کی تصویر کو مٹا ڈالا اور آپ ﷺ کے چہرہ کا رنگ جل گیا فرمایا: اے عائشہ! اللہ کا عذاب قیامت کے دن ان لوگوں پر سخت ہوگا جو اللہ کی صفت خلق میں مشابہت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

اس روایت میں حضور علیہ السلام کے تصاویر پر غضب (جلال) کا ذکر ہے جبکہ اس سلسلہ میں دوسری روایت وہ ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ اس گھر میں رحمت کے فرشتے مائل نہیں ہوتے جس میں کتے یا تصویریں ہوں بخیر اقدس کے ان ارشادات کے بعد اپنی معاشرتی کیفیت کو دیکھیں کہ تصویر کہاں کہاں اور کس کس طرح ہمارے معاشرہ میں گھس چکی ہے۔

پاسپورٹ، شناختی کارڈ، کرنسی نوٹ ڈاک کے ٹکٹ، کاروباری اداروں کے سائن بورڈ، اخبارات و رسائل، انٹرنیٹ، ہر طرف فوٹو، ویڈیو، فوٹو سیمیں، بعض صورتیں ایسی ہیں جن کی ذمہ داری براہ راست حکومتوں پر عائد ہوتی ہے مثلاً پاسپورٹ اور شناختی کارڈ اس میں عام مسلمان مجرم نہیں، لیکن جہاں تک انسان کا اپنا بس اور اختیار ہے وہاں وہ اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرتے تو سخت ترین مجرم ہے۔

ہمارے یہاں کی سوسائٹی کا ہر فرد چاہے وہ معاشرتی طور پر بڑا ہو یا چھوٹا فوٹو اور تصاویر کے بغیر اس کا گزارا نہیں، مکانات کا ہر کمرہ اس ”نعت“ سے متاثر ہے اور یوں رحمت الہی سے محرومی پلے پڑتی ہے مگر گمراہی بہرہ وادی، بہرہ وادی اور خود اپنے اور اپنے خاندانوں کے افراد کے فوٹو اور ان کے

مختلف پوزٹریم شدہ دیواروں پر لٹکے ہوئے نظر آئیں گے حالانکہ یہ بات صریحاً غلط ہے معاشرہ جس بری طرح فحاشی و حرانی اور بے راہ روی کا شکار ہے اس کا ایک موثر ترین سبب فوٹو و تصویر بھی ہے اس لئے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے قلب و نظر کو اللہ کی ذات سے الگ کر کے دنیا کی ظاہری زیب و زینت پر تکیہ کر لیا ہے وہ کوئی فوٹو دیکھ لیں تو حرکت و ارتعاش کی یہ کیفیت آگے چل کر ہزاروں برائیوں کو جنم دیتی ہے اور انسان ضلالت و گمراہی اور اخلاقی بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے۔

قرآن و سنت کے علوم سے بے بہرہ لوگ بعض علماء اور اہل دین کا فوٹو دیکھ کر اس کو سند بتا لیتے ہیں حالانکہ بنیادی بات تو یہی ہے کہ کسی بھی کام میں اسوہ و نمونہ اللہ کے نبی ﷺ کی ذات ہے اور نہیں! لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (احزاب) اور آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو میرے لئے نہ دے دین کے تابع نہ کرے۔

نیز حجۃ الوداع کے تاریخ ساز ملی اجتماع میں آپ ﷺ نے واضح طور پر فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت۔ جب تک ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے گمراہ نہیں ہو گے اس کے بعد کسی بھی بڑے، آدمی کے عمل کا حوالہ دینا سر اس دین سے لافطی یا کم از کم بے علمی کی بات ہے جب کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ علماء وغیرہ کے فوٹو آٹا اس کی دلیل نہیں کہ وہ دانستہ ایسا کرتے ہیں، مسلمان کے متعلق بہتر گمان کے طور پر یہ بھی تو کہا جاسکتا ہے کہ وہ ”کیمرا“ کی آنکھ کی چوری کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ایسے ان گنت علماء کا ذاتی طور پر علم ہے جنہوں نے بعض اہم ترین مواقع پر جب کہ حکمرانوں کی سطح کے لوگ بھی موجود تھے، سختی سے اس بات کی تردید کی اور گروپ فوٹو وغیرہ کھینچانے سے سختی سے احتراز کیا اور یوں تبلیغ کا فریضہ بھی سرانجام دیا، پھر برصغیر میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم اور علامہ سید سلیمان ندوی مرحوم جیسے لوگ بھی گزرے ہیں جو سطحی قسم کے لوگوں کے نزدیک ”آزاد“، ”ہتم“ کا مل علم شمار ہوتے تھے لیکن معلوم ہونا چاہئے کہ انہوں نے ابتداء میں فوٹو کے متعلق نرم رویہ اختیار کیا تو بعد میں سختی کے ساتھ اس کے خلاف آواز بلند کیا اور یوں سرعام توبہ کی۔

رہ گئی یہ بات کہ فوٹو تصویر نہیں محض پرچھائیں ہیں جیسا کہ بعض پاکستانی و غیر پاکستانی دانشور کہتے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے اور عقل و نقل کے اعتبار سے اس کی کوئی دلیل نہیں، میرت ہوتی ہے کہ لوگ

آزاد روی کی اس منزل پر چلے جاتے ہیں کہ ایک بڑے پاکستانی مفکر نے فلسفہ سازی کے متعلق یہاں تک کر دیا کہ یہ خلاف اسلام نہیں بلکہ تبلیغ دین کا ذریعہ ہے اور اس میں اول تو عقول کو نہ لایا جائے، ناگزیر ہوں تو اس طرح لائیں کہ اسلامی حدود متاثر نہ ہوں سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ہوگا؟ یہ سب ہوائے نفس کی اتباع ہے اور کچھ نہیں، ”سلسلہ کلام کے ختم ہونے سے قبل ایک بات کا جان لینا ضروری ہے کہ ”بت پرستی“ جیسی قبیح رسم کی ابتداء ہی طریق سے ہوئی کہ لوگوں نے اہل اللہ اور اہل علم اور دوسرے بڑے لوگوں کی تصویریں انٹر لٹا دیاؤں اور چلے چلے بت پرستی شروع ہو گئی جیسا کہ سورۃ نوح میں تفصیلاً موجود ہے۔ بہر حال! اس معاملہ میں جو عقیدے ہیں ان پر نظر کر کے سختی سے اجتہاد کرنا از بس ضروری ہے۔“

رعایا سے نرمی کا حکم :

(۹)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا، اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّيِّ شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْفُقْ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّيِّ شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْزُقْ بِهِ. (بخاری و مسلم ۱۳۲/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا آپ ﷺ میرے گھر میں ارشاد فرماتے تھے کہ اے اللہ جو میری امت کے کسی کام پر حاکم ہو اور ان پر سختی کرے تو تو بھی اس پر سختی کر اور جو میری امت کے کسی کام پر حاکم ہو اور ان سے نرمی سے پیش آئے تو تو بھی نرمی سے پیش آ.....

حکومت و ولایت اسلام کا ایک حصہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاں معلم ”مزی“ مربی تھے امام و خطیب مدرس تھے وہاں قائد افواج اسلامی اور سربراہ حکومت اسلامی تھے آپ ﷺ نے یہ حیثیت امام سربراہ حکومت اسلامی حکومت منظم کی اور اس سلسلہ میں واضح ہدایات دیں یورپی مگر جو ایک عرصہ ہم پر مسلط رہا اس نے دین کا طبع بگاڑ کر دین کو محض چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ بت کرنا شروع کر دیا اور سیاست و حکومت کو ایک الگ شعبہ قرار دے لیا حالانکہ اسلام اپنی کاملیت اور جامعیت کے پیش نظر

جہاں اور معاملات میں رہنمائی کرتا ہے وہاں حکومت و سیاست کے معاملہ میں بھی بھرپور رہنمائی کرتا ہے۔ قرآن حکیم نے ”ان الحكم الا لھما جو ارشاد فرمایا وہی لئے کہ لوگوں پر واضح ہو سکے کہ حکم و حکمرانی صرف اللہ کا حق ہے اور اسلام کے نظام حکومت کا انداز شوریٰ قرار دیا جیسا کہ :

”وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (سورۃ شوریٰ) میں ارشاد ہے اور سورہ آل عمران میں

خود نبی کریم علیہ السلام کو ”وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ“ کہہ کر مشاورت کا حکم دیا۔

قرآن حکیم نے اجتماعی امور اس کے اہل لوگوں کے سپرد کرنے کا حکم دیا اور جو صحیح حکمران ہوں ان کی اطاعت کا حکم دیا“ (ساء)

اور حدیث میں ہے کہ آپ ﷺ سے سوال ہوا کہ قیامت کب آئے گی بفرمایا جب امانت نا اہل لوگوں کے سپرد کی جائے تو قیامت کا انتظار کرنا اور ضیاع امانت کی آپ ﷺ نے یہ وضاحت فرمائی کہ:

”إِذَا وَجِدَ الْعَامِرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ الشَّيْخَ الْجَعْفَرِيَّ مَا لَمْ يَأْتِ

لوگوں کے سپرد کئے جائیں تو قیامت کا انتظار کرنا“۔ (صحیح بخاری ۱۳/۱)

شرح حدیث نے اس روایت کے تحت واضح طور پر لکھا کہ حکومت سیاست عدالت وغیرہ دراصل ”الامر“ کی تفسیر ہے نہ کہ محض چند لوگوں کی امانت کا اس میں ذکر ہے، اسی طرح ایک اور روایت احادیث میں موجود ہے جو محدثین نے باب الملام میں ذکر کی ہے اس میں مختلف شبہات کا ذکر ہے (یعنی ”زلزلہ“ خسف و صخ وغیرہ) ان کے جو اسباب گنوائے گئے ہیں ان میں بھی ”اضاع امانت“ کا ذکر ہے الغرض یہ ایک دینی فرض ہے اور جب لوگوں کو ذمہ داری سونپی جائے ان کا فرض ہے کہ وہ نرمی اور رواداری و ملاطفت کا رویہ اختیار کریں کہ ایک کامیاب حکومت کے لئے یہ ضروری ہے، رہ گئی سختی تو اس کے نتائج ہمیشہ اندوہناک ہوتے ہیں، اہل بیت جب دینی امور میں رخصت اندازی ہونے لگے تو پھر کسی قسم کی نرمی نہ ہونی چاہیے کیونکہ حدود الہیہ کا پاس دلکا ظن کرنا بھی خدا کے غضب کو دعوت دینا ہے، حضور علیہ السلام کا ارشاد خوب ہے کہ جو نرمی کرے گا اللہ اس سے نرمی کر اور جو سختی کرے گا تو اس پر سختی کر....

ایچھے رفقاء خدا کی نعمت ہیں :

(۱۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا رَسُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِأَيِّ مَبِيرٍ خَيْرٍ أَجْعَلَ لَهُ وَزِيرَ صَلَاحٍ إِنَّ نَبِيَّ دُخْرَهُ وَإِنْ دُخْرُ أَعَانَهُ وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَاكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ مُؤَيِّدٍ إِنَّ نَبِيَّ لَمْ يَدُخْرُهُ وَإِنْ دُخْرُ لَمْ يُعْنَهُ. (ابوداؤد ۵۸/۲ واللفظ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی حاکم کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو اچھا اور دنیا نت دار وزیر دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو اس کو یاد دلائے اور اگر یاد نہ ہو تو اس کی مدد کرے اور جب کسی حاکم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو برا وزیر دیتا ہے کہ اگر وہ بھول جائے تو دنیا دلائے اور اگر یاد نہ ہو تو اس کی مدد کرے۔

حکومت و ولایت اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اور بہت بڑی نعمت ہے بشرطیکہ انسان اس کو نعمت سمجھے اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور اگر ایسا نہ ہو تو حکومت و ولایت ذلت و رسوائی کا ذریعہ بن جاتی ہے جس سے مبادیاں جنم لیتی ہیں۔

ایچھے حکمران اور ایچھے امیر و امام کے حق میں بھلائی و خیر کی ایک نشانی اللہ کے نبی ﷺ نے یہ فرمائی کہ اس کے وزراء، مصاحبین اور قریبی لوگ محض خوشامدی اور چالوس نہ ہوں بلکہ حقیقی معنوں میں خیر خواہ ہوں۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ کا ارشاد ہے کہ دین نصیحت و خیر خواہی کا نام ہے اور جب آپ ﷺ سے سوال ہوا کہ کس کی خیر خواہی؟ تو آپ ﷺ نے جن کا ذکر کیا ان میں امراء و حکمران بھی ہیں کہ ان کی خیر خواہی کی جائے اور خیر خواہی یہی ہے کہ خوشامدی پرستی نہ کی جائے بلکہ صحیح مشورہ اور تعمیری تنقید ملحوظ خاطر رکھی جائے جن حکمرانوں کو اس قسم کے مصاحبین اور دوست و رفقاء میسر آجاتے ہیں وہ فی الحقیقت قوم و ملک کے لئے فائدہ مند ہوتے ہیں۔

اسلام کی تاریخ میں کامیاب حکمرانوں کی کامیابیوں کے اسباب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو ایچھے رفقاء ہی موجودگی آپ کو بر فہرست نظر آئے گی۔

اسلام کے نظام حکومت میں اپنے عزیز رشتہ داروں اور تعلق والوں کو مناسب دینے سے جو روکا گیا ہے تو اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ اس میں عام طور پر آدمی بے اعتدالی کا شکار ہو جاتے اور پھر رفتہ رفتہ نا اہل لوگوں کو بھی لوگوں کے سر پر مسلط کر دیتا ہے ورنہ فی نفسہ اپنے عزیز و اقرباء کو مناسب سپرد کرنا کوئی جرم نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا سے جاتے جاتے جن چھ حضرات کو آئندہ امارت کے لئے منتخب کیا ان کے نام سے ساری دنیا واقف ہے۔ یعنی حضرت عثمانؓ، حضرت علیؓ، حضرت طلحہؓ، حضرت زبیرؓ، حضرت سعدؓ اور حضرت عبدالرحمنؓ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ محض مشورہ کے لئے اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو لایا لیکن انھیں اس منصب پر فائز کرنے سے سختی سے روک دیا۔ بہر حال حدیث نبوی ﷺ اپنے معنی و مفہوم میں بالکل واضح ہے جس کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ اپنے ایچھے رفقاء و کامیابی کا ذریعہ بننے ہیں اور برے رفقاء مہربادی کا اور خاص طور پر حکومت و ولایت کے مسئلہ میں اس کے اثرات جلدی سامنے آتے ہیں کیونکہ یہاں وسائل بھی ہوتے ہیں اور اسباب بھی اور ذرا سا آدمی بہک جائے تو پھر توبہ بھلی!

شستہ اور صاف گفتگو کا حکم :

(۱۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ كَلَامُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَامًا فَضْلًا يَفْهَمُهُ كُلُّ مَنْ يَسْمَعُهُ. (ابوداؤد ۳۲۲/۲)

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بات ٹھہر ٹھہر کر اور کھل کر بیان فرماتے تھے کہ جو سنتا تھا سمجھ لیتا تھا۔

خستہ، صاف اور ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کرنا اسوۂ نبی ﷺ اور حکم خداوندی ہے بقولوا قولا صلیحا جہاں سچائی و صداقت ضروری ہے وہاں با مقصد اور ایسی گفتگو کرنا کہ مخاطب کے پلے کچھ پڑے ضروری ہے۔ زیر زبان گفتگو ذوق و معنی الفاظ کا استعمال یا ایسا طیرہ اختیار کرنا جس سے مخاطب الجھ کر رہ جائے و نامائی کی بات نہیں اور یہی اس حدیث کا منشا ہے۔

ایچھے کام کی ابتداءائیں ہاتھ سے کرنا :

(۱۲)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ يَتَعَبَّبُ التَّيَمُّنُ فِي تَعْلِهِ كُلِّهِ وَتَرَجُّلِهِ وَطَهْوَرِهِ

(صحیح بخاری ۱/۲۹، واللفظ للصحیح مسلم: ۱۳۲۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر کام کو سیدھے جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے تھے پاکی میں، نکلتگی کرنے اور جوتا پہننے میں۔

یہ روایت اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ایچھے کام کی ابتداء دائیں طرف سے ہوتی۔ دایاں اور بایاں دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں لیکن خداوند قدوس نے ہر چیز کا ایک مقام متعین فرمایا ہے۔ اس اعتبار سے دایاں ہاتھ اور دائیں طرف ایچھے کاموں کے لئے وقف کر دی۔ وہ لگتی یہ بات کہ بائیں ہاتھ اور بائیں طرف کا مصرف کیا ہے تو اس کا جواب ابو داؤد کی اس روایت میں موجود ہے جس کھروایت کرنے والی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی ہیں۔ سمجھیں:

رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہاتھ کو پاکی اور کھانے وغیرہ میں اور بائیں ہاتھ کو پانہ اور ناک وغیرہ صاف کرنے میں استعمال کیا کرتے تھے، ہم لوگ اپنی عملی زندگی میں جس بے راہ روی کا شکار ہو چکے ہیں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم نے کھانے پینے، سونے، جاتے، اٹھنے، بیٹھنے، غرض کہ ہر معاملہ میں سنن و آداب کو قطعاً نظر انداز کر دیا ہے۔ کھڑے ہو کر اور چل پھر کر کھانا، کھڑے کھڑے پانی پی لینا، نہ شروع میں خدا کا نام نہ آخر میں اس کا شکر سونے میں آداب نبوی ﷺ کا عدم لحاظ کاروبار و تجارت اور زراعت و کھیتی میں عدم احتیاط..... الغرض ہر جگہ یہی صورت حال ہے۔ دائیں بائیں کی تیز نہیں۔ جس سے برکت اٹھ گئیں۔ ورنہ اگر ہم تھوڑا سا لحاظ کریں تو جہاں ہماری بھوک پیاس اور نیند کا قصہ ختم ہوگا وہاں مستقل ثواب بھی اللہ کی طرف سے نصیب ہوگا اور روح تغیر آسودہ ہوگی اور دین کی سعادتیں نصیب ہوں گی۔

کھانا شروع کرتے وقت اللہ کا نام لینا باعث برکت ہے :

(۱۳)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

سَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ

فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ وَدَاوُدُ ۳/۱۷۳، وتذنی ۷/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ اللہ کا نام لے پھر اگر شروع میں اللہ کا نام لینا بھول جائے تو اسے یہ کلمات کہنے چاہئیں۔

بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلُهُ وَآخِرُهُ.

ایک حدیث میں اللہ کے نبی ﷺ کا ارشاد ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کے ذکر کے بغیر کیا جائے وہ بے برکت ہوتا ہے کھانا بھی ایک کام ہے اور اللہ کی نعمت ہے۔ زندگی و عہدیت کا قصہ یہ ہے کہ اس کی ابتداء میں اللہ کا نام لیا جائے اور انتہا میں خدا کا شکر ادا کیا جائے جس کا لحاظ حدیث میں یہ ہیں:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَمَنَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ (ابوداؤد: ۱۸۲۲)

بغیر نام خدا کی بے برکتی کا ایک واقعہ امام ترمذی (۷/۲) نے حضرت عائشہؓ ہی سے نقل کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے چہرہ کھانے میں مشغول تھے ایک دیہاتی آیا اور اس کھانے کو دو ایک لقموں میں ختم کر گیا اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ: اگر یہ شخص اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرتا تو یہ تم سب کے لئے کافی ہو جاتا۔ گویا چہا شخاص کھانا کھا رہے ہیں لیکن ابھی کھانا باقی ہے اور ایک جس نے ذکر الہی نہ کیا اس کے عمل سے وہ فوراً ختم ہو گیا اور سب بھوکے رہ گئے۔ اس سے بے برکتی کا اندازہ آسانی سے ہوتا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ ﷺ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کھانا تناول فرماتے لیکن ہمارا یہ حال ہے کہ الگ الگ برتنوں میں کھانا تو رہا ایک طرف خلاف سنت بلکہ خلاف انسانیت طریق سے کھاتے ہیں۔ چلنا اور چلے پھرتے کھانا موجودہ معاشرت ہے جس پر فخر کیا جاتا ہے۔ (العیاذ باللہ) حقیقت یہ ہے کہ انہی طور طریقوں سے انسانیت دم گھٹتی جا رہی ہے اور برکت اخفتی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے خلاف سنت اعمال کے لئے عجیب و غریب تاویلیں کرتے ہیں کوئی جگہ

کی جگہ کا بہانہ بناتا ہے کوئی کسی چیز کا حالانکہ سنت کا پاس دلچسپی رکھنا لازمی ضروری ہے اور یہ سوا بہت سستا ہے مگر قصصات کے مقابلہ میں اور جب کہ سنت کو چھوڑ کر عام گمراہی پھیل جائے تو اس کا پاس دلچسپی رکھنا اور بھی ضروری ہے۔ کیونکہ ایک سنت کا زندہ کرنا سوشیڈوں کا اجر و ثواب حاصل کرنا ہے جیسا کہ حدیث میں ارشاد ہے..... بہر حال احتیاط بڑی لازمی ہے ورنہ ہوائے نفس کی اتباع ضروری ہوگی جس سے دنیا پر بار اور قیامت میں جو سختی ہوگی اللہ بچائے! آمین!!

باہمی میل ملاقات کا طریقہ :

(۱۳)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ: قَدِمَ زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ الْمَلْبِينَةَ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي بَيْتِي فَاتَّاهُ فَفَرَّغَ الْبَابَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرِيَانَا يُعْبِرُ ثَوْبَهُ وَاللَّهُ مَا رَأَيْتُهُ غُرِيَانَا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ فَاعْتَقَفَهُ وَقَبَّلَهُ. (سنن ترمذی ۱۰۲/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ میں آئے اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے مکان میں تشریف فرما تھے۔ آپ ﷺ سے ملاقات کے لئے حاضر ہوئے اور انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور ﷺ نے اپنا کپڑا کھینچتے ہوئے تشریف لے گئے آپ ﷺ نے انہیں گلے لگایا اور بے یار کیا۔

اسلام دین کامل و جامع ہے۔ اس نے ہر معاملہ میں رہنمائی کی اس حدیث سے ملاقات کے سلسلہ میں رہنمائی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت زید رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور ابتدائی دور کے مسلمان تھے۔ آپ ﷺ کو ان سے بے پناہ تعلق خاطر تھا وہ غالباً کسی بیرونی سفر سے واپس مدینہ منورہ تشریف لائے ہوں گے اور آتے ہی سب سے پہلے آپ ﷺ سے ملنے کو گئے تو آپ ﷺ نے ان کی محبت سے اپنی چادر کھینچتے ہوئے تشریف لائے اور ملے اور بے یار کیا۔ یہ معاملہ ان سے ہی نہ تھا سب سے تھا اور سب ہی آپ ﷺ کو انتہائی محبوب تھے۔

بہر حال مقصد یہ ہے کہ باہمی میل ملاقات ایک دوسرے کی خیریت معلوم کرنا، سلام پہنچانا،

وغیرہ معاشرتی آداب میں شامل ہیں۔ اور اسلام نے اس سلسلہ میں جو رہنمائی کی اس میں شفقت و محبت اور باہمی احترام کا براہِ لحاظ رکھا۔ ایک جامع لفظ ملاقات کے وقت ”السلام علیکم“ تجویز کیا جو زمان و مکان سے بالاتر ہیں بخلاف دوسرے مذاہب وغیرہ کے کہ انہیں مختلف اوقات کے لئے مختلف الفاظ اور کسی میں بھی وہ شفقت و احترام والی بات نہیں۔

قرآن نے باہمی سلام کا حکم دیا (سورہ براء آیت ۸۶) مکان پر جانے والے کو صا حب خانہ سے اجازت لے کر اور سب سے پہلے سلام کر کے داخل مکان ہونے کا حکم دیا۔ (سورہ نور آیت ۲۷) اور یہ حکم خود گھر والوں کے لئے بھی ہے حتیٰ کہ خاوند آئے تو ذرا مطلع کر کے اندر آئے تو سلام کہے اگرچہ اندر اس کی صرف بیوی ہی کیوں نہ ہو۔ انبیاء اور ملائکہ کا باہمی ملاقات میں یہی طریقہ تھا (سورہ ذاریات آیت ۲۳) اور حضور علیہ السلام نے ہر کسی سے سلام کو بہتر اسلام قرار دیا۔ اگرچہ اگلے سے پہچان ہوا نہ ہو۔ (صحیح بخاری ۹۱۲/۲، صحیح مسلم ۶/۱)

اسی طرح آپ ﷺ نے اس شخص کو اچھا مسلمان بتلایا جو سلام میں ابتداء کرے ملاقات کے دوران سلام کے جواب میں بہتر کلمات کہنے چاہئیں۔ مثلاً: السلام علیکم کے جواب میں ”ورحمۃ اللہ“ کا اضافہ کرے اور اگر وہ ”ورحمۃ اللہ“ کہے تو جواب میں ”وبیرکاتک لکھا“ کہہ کر دے آپ ﷺ نے سوار کو حکم دیا کہ بیدل کو سلام کر کے چلنے والا پیچھے والے کو کمرے، تھوڑے افراد زیادہ افراد کو سلام کہیں اور چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ (صحیح بخاری ۹۱۲/۲، صحیح مسلم ۶/۱)

سلام کے ساتھ مصافحہ اور محافضہ بھی حدیث سے ثابت ہے مصافحہ کا ذکر ابو داؤد و جوہر ہے کہ جب اہل یمن واپس آئے تو انہوں نے مصافحہ کیا یہ روایت آگئی۔

اسی طرح ترمذی میں مصافحہ کا ذکر ہے۔ بعض صحابہؓ سے حضور ﷺ کے ہاتھ کا بوسہ بھی ثابت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ بزرگ اور واجب الاحترام حضرات کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جا سکتا ہے جب کہ بڑوں کا کام چھوٹوں پر شفقت ہے۔

مریض کی عیادت :

(۱۵) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ

يَعُوذُ بِبَعْضِ أَهْلِهِ بِمَسْحِ بِيَدِهِ الْيَمْنَى وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهَبِ

الْبَاسَ أَشْفِهِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يَغَادِرُ مَقْعًا

(صحیح بخاری ۲/۸۵۵، واللفظ صحیح مسلم ۲/۲۲۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم

اپنے بعض گھر والوں کی عیادت کرتے تو بیمار پر دابنے ہاتھ کو پھرتے اور یہ کلمات کہتے

اَللّٰهُمَّ (جن کا ترجمہ ہے) اے اللہ! لوگوں کے پروردگار! بیماری کو دور کر اور شفا

عطا کر تو ہی شفا عطا کرنے والا ہے مگر تیری شفا ایسی شفا جو کسی بیماری کو نہ چھوڑے۔

مریض کی عیادت بھی اسلامی معاشرت کا حصہ ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں

مسلمان کے مسلمان کے حقوق کے ذکر میں ”عیادت مریض“ کا ذکر موجود ہے۔

امام مسلمؒ نے ایک طویل روایت نقل کی جس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ابن آدم

سے کہے گا کہ میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہ کی، بعض اور چیزوں کا بھی ذکر ہے اور پھر بندہ کے سوال

پر کہ اے اللہ! تو اور بیماری؟ تو ارشاد ہوگا کہ میرا بندہ بیمار تھا تو نے اس کی عیادت نہ کی گویا میری عیادت

نہ کی۔ (صحیح مسلم ۲/۳۱۸)

امام ترمذیؒ نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں ہے کہ صبح یا شام جب مسلمان دوسرے کی

عیادت کرتا ہے تو سارا دن یا ساری رات ستر ہزار فرشتے عیادت کرنے والے کے لئے دعا کرتے

رہتے ہیں۔ (سنن ترمذی ۱/۱۹۱)

مریض کے پاس جا کر اس پر شفقت سے ہاتھ پھیرنا اور متعلقہ دعا پڑھنا حدیث سے ثابت

ہے۔ جس سے مریض کو تسلی وطمینان حاصل ہوتا ہے نیز مریض سے اس کی صحت کا پوچھنا بھی سنت

ہے۔ جیسا کہ امام بخاریؒ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت نقل کی۔ مریض کو اچھے

الفاظ میں جواب دینا چاہیے اور تسلی دلائی چاہیے۔ مایوسی کے الفاظ کی حدیث میں مخالفت آئی ہے اس

کے ساتھ اس بات کا لحاظ رکھ کر مریض کے پاس کم سے کم وقت بیٹھنا کہ اس پر بار نہ ہو ان آداب و

سنن کا لحاظ از بس ضروری ہے آج کی معاشرتی کیفیت کہ بڑی کو بڑی کی قدر نہیں۔ بہت شرمناک

اور مسلمانوں کے لئے باعث ننگ ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔

مسلمان کا جنازہ پڑھنے کی فضیلت :

(۱۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّي عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَتْلُونَ مِائَةً

كُلُّهُمْ يَشْفَعُونَ لَهُ إِلَّا شَفَعُوا فِيهِ. (صحیح مسلم ۱/۳۰۸، واللفظ)

ترجمہ: رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس جنازہ پر مسلمانوں کی ایک جماعت

نے نماز پڑھی جن کی تعداد سو (۱۰۰) ہو اور ان میں سے اس کے لئے اللہ سے

سفارش و مغفرت کی درخواست کرے تو یہ سفارش قبول کی جاتی ہے۔

مسلمان کے مسلمان پر جو حق ہیں ان میں سے ”جنازہ“ میں شمولیت ایک اہم حق ہے۔

احادیث میں بکثرت یہ مضمون موجود ہے۔ مرنے والے کے اہل خانہ کو تسلی دلانا، امن دن تک ان کے

گھر خوراک پہنچانا اور مرنے والے کی احترام کے ساتھ چھین و تختین ایک اہم معاملہ ہے اس لئے کہ

دنوی زندگی کا یہ ایسا موڑ ہے جہاں ایک انسان کا قلع اس دنیا سے عملی طور پر منقطع ہو جاتا ہے اور

بعد میں رہنے والوں کو بھی زودیا بدر اس منزل سے گز رہا پڑتا ہے تو کسی کے ساتھ بھلائی کا اللہ تعالیٰ بہتر

بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ مرنے والے کے ساتھ پہلی ہمدردی یہ ہے کہ اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جائے۔

(صحیح مسلم ۱/۳۰۰)

جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے وہ بھی پڑھے گا کلمہ پڑھنے کا کہنا

مناسب نہیں کہ تکلیف کے سبب خرابی کا احتمال بھی ہے۔ مرنے والے کے لئے دعا اور اچھے جذبات کا

اتکھار حدیث کی رو سے ضروری ہے بشرطیکہ وہ مسلمان ہو۔ موت کی تکلیف پر انا للہ وانا علیہ راجعون

کہنا حدیث سے ثابت ہے۔ (صحیح مسلم ۱/۳۰۰)

اور جب صدمہ یاد آئے تو یہ پڑھے۔ میت پر بغیر آواز کے رونا جائز ہے۔ جیسا کہ امام

بخاری و مسلم کی روایات سے ثابت ہے خود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صاحب زادے امیر ایم کی موت پر رونے اور سوال پر فرمایا کہ یہ رونا تو رحمت ہے البتہ حج و پکار حرام ہے اور اس کی سختی سے ممانعت آئی ہے۔ (صحیح بخاری ۱/۱۷۴)

اس کے بعد جنازہ میں شرکت کی حدیث گزر چکی ہے اس میں ایک سو کی تعداد اس حدیث میں ہے جبکہ امام مسلم کی ایک روایت میں چالیس (۴۰) کا عدد اور ایک روایت میں جس کو امام ترمذی نے نقل کیا ”تین موقوف“ کا ذکر ہے اور اس میں ہے کہ جس کے جنازہ میں تین مصلح ہوں گی اس کے لئے جنت واجب ہے۔

مقصد واضح ہے کہ جماعت کثیرہ کی دعا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ سب نہ ہوں تو کوئی نہ کوئی اللہ کا بندہ ایسا ہوتا ہی ہے جس کی مالک کائنات ضرور سن لیتے ہیں اور وہاں تو رحمت کے لئے بہانہ درکار ہے۔

مرنے والے کی طرف سے صدقہ :

(۱۸)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ أُمِّي التَّائِبَتِ نَفْسُهَا وَأَزْهَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَلَّيْتُ أَفَاتَصَلُّي عَنْهَا قَالَ : نَعَمْ تَصَلُّي عَنْهَا .

(صحیح بخاری ۱/۳۸۶، واللفظ البخاری صحیح مسلم ۴/۴۱)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ اگر وہ بات کرتی تو خیرات کرتی تو کیا اس کو ثواب ہوگا؟ میں اگر اس کی طرف سے صدقہ کروں؟ آپ ﷺ نے فرمایا : ہاں (ثواب ہوگا)

حدیث اپنے مفہوم میں واضح ہے کہ میت کے فائدہ کے لئے صدقہ و خیرات کرنا اس کے لئے فائدہ مند ہے بلکہ قرآن نے ہمیں اس طرف متوجہ کیا۔ (سورہ ہشر آیت: ۱۰)

ایک حدیث میں جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں مرنے والے کی دنیا

سے بے تعلقی کا ذکر ہے۔ ہاں تین چیزیں اس کیلئے فائدہ مند بتائی گئی ہیں۔ ایسا صدقہ جو اس نے خود کیا اور جس کا اثر باقی ہے مثلاً مدرسہ، مسجد، سرائے، کنواں کی تعمیر وغیرہ یا وہ علم جو دوسروں کے فائدہ کا ذریعہ ہے۔ مثلاً اس کے شاگرد تصانیف وغیرہ اور نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرے۔ (صحیح مسلم ۴/۴۱)

نیک اولاد دوسرے عزیز دعا کریں صدقہ کریں میت کو ضرور فائدہ ہوتا ہے اور اس کا انکار احادیث صحیحہ کا انکار ہے۔ ایصال ثواب کی یہ شرعی صورت بالکل واضح ہے جس میں مرنے والا نہ صرف مال کا واضح موجود ہے۔ اگر دنیا سے جانے والا اپنے مال میں سے کسی عمل خیر کی وصیت کر جائے تو ادائیگی قرض کے بعد اس کا پورا کرنا ضروری ہے لیکن اگر ایسا نہیں تو پھر بھی فائدہ ہی ہوگا۔ جیسا کہ اس حدیث سے واضح ہے۔

صحابی کی والدہ فوری انتقال کے سبب کچھ نہ کہہ سکیں تو اس نے مسئلہ پوچھا جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ضرور ثواب ملے گا۔ تقاضائے صلہ رحمی یہ ہے کہ دنیا سے جانے والوں کا خیال رکھا جائے بلکہ وہ حضرات جو جنس ثنائی ہوتے ہیں ان کے لئے بھی گاہے گاہے اہتمام ہو تو ”علی نور“ ہے۔

مسواک کرنے کی اہمیت :

(۱۸)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّوَاكُ مُطَهَّرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاءٌ لِلرَّبِّ (سنن ابی داؤد، واللفظ ابی داؤد)

ترجمہ: حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسواک منہ کی پاکیزگی کا آلہ ہے اور اللہ

کی رضا مندی کا ذریعہ۔

پاکی و نظافت فطرت انسانی کا تقاضا ہے اور حضور علیہ السلام نے اسے نصف ایمان قرار دیا۔ اس کے لئے شریعت میں جو اہتمام ہے اس کی ایک جھلک تو اس حدیث میں ہے جس میں منہ کی صفائی کا ارشاد ہے اور اس کے لئے مسواک کا ذکر ہے۔ جس کے ذریعہ نمازوں کے ثواب میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔

حضور ﷺ کا اپنا ہر عمل وضو کے ساتھ مسواک کا تھا۔ حتیٰ کہ رات کو جاگتے تو اہل خانہ کی طرف سے پانی و مسواک کا اہتمام ہوتا جیسا کہ حضرت عائشہؓ کی روایت امام مسلم نے نقل کی (مسلم ۱/۱۱۸)

اسی طرح ایک اور روایت امام مسلمؒ نے نقل کی راویہ حضرت عائشہؓ ہی ہیں اس میں دس چیزوں کا ذکر ہے جو تھا ضائے فطرت ہیں بالوں کے بال کٹوانا، داڑھی کا بڑھلا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، ناخنوں کا کٹوانا، انگلیوں کے جوڑ دھونا، منہل کے بال اکھاڑنا، زیر ناف بالوں کی معافی اور استنجاء۔ (صحیح مسلم: ۱۱۹)

امام وکیع جو اس حدیث کے ایک راوی ہیں بناء بر احتیاط فرماتے ہیں کہ دسویں چیز میں بھول گیا ہوں خیال یہ ہے کہ وہ کھلی کرنا ہے۔ اس سے جہاں ارشاد ہے نبوت کی روایت میں احتیاط کا پتہ چلتا ہے وہاں فطرتی کاموں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہی دس کام امیر ابی سرشت میں شامل ہیں جن کا ذکر سورہ بقرہ کی ایک آیت میں ہے کہ امیر ابی تمیم کے رب نے انہیں چند کاموں سے آزمایا وہ پورے اترے تو انہیں امامت کا منصب نصیب ہوا۔ مسواک گیلی ہوئی چاہیے اور ہر فرخو کے ساتھ اس کا اہتمام چاہیے۔ اسی طرح باقی معاملات کا خاص خیال رکھنا چاہیے

جہاں تک داڑھی کا قلعہ ہے امت کا بڑا حصہ اس گناہ میں مبتلا ہے جبکہ داڑھی تمام انبیاء کی سنت ہے اور آپ ﷺ نے داڑھی منڈوانے کو یہود و مجوس کا طریق بتلایا اور فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ۔ (سنائی، ص: ۷) قبضہ منھی بھر داڑھی سنت سے ثابت ہے جیسا کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے اور یہ مسلمانوں کا شعار اور یونان کا حصہ ہے اور اس کا منڈوانا محبہ بالکفار ہے جس کی وعید احادیث میں موجود ہے کہ جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ خدا تو نفع عمل دے! آمین!!

اعتکاف :

(۱۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَّلَ وَآخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ ثُمَّ اغْتَسَفَ أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ. (صحیح بخاری: ۲۷۱/۱، واللفظ للصحیح مسلم: ۳۷۱/۱)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے عشرہ اخیرہ میں برابر اعتکاف فرماتے۔ یہاں تک کہ اللہ نے آپ

ﷺ کو وفات دی۔ اور آپ ﷺ کے بعد آپ ﷺ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا۔

اعتکاف ایک مقدس عبادت اور عمل صالح ہے جس کا مقصد دنیا سے لاطعلق ہو کر یا دنیائی میں معروف ہونا ہے لیکن اس کا وہ طریق جس کو رہبانیت کہا جاتا ہے کی اسلام میں قطعاً گنجائش نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ دنیوی کمزوریوں سے پاک ہو کر عزم کے ساتھ میدان عمل میں آنے کے لئے کبھی کبھار ایسا کر لیا جائے۔

اس کی ایک صورت تو حدیث میں موجود ہے..... یعنی رمضان کے آخری دس دنوں میں معکف ہونا ایک صورت نذر کی ہے وہ تو پھر فرض ہے اور کم سے کم صورت جو مستحب ہے وہ یہ کہ جب مسجد میں آئے تو اس کی نیت کر لے۔ رمضان والا اعتکاف سنت ہے۔ لیکن ایسی سنت کہ آبادی سے ایک آدمی آدمی کر کے سب کی طرف سے کفایت ہو جائے گی ورنہ سب گنہگار ہوں گے۔ نیت کے ساتھ مسجد میں رہے۔ ضروریات مجبوریہ کے علاوہ نہ نکلے حتیٰ کہ عیادت مریض و اتباع جنازہ کی اجازت نہیں، مسجد میں محض یا دنیائی مقصد ہو۔ جسمیں نقل و تلاوت قرآن پاک سبھی چیزیں شامل ہیں ۲۰ کا دن گزار کر ۲۱ کی شام سے قبل بیٹھنا اور غرض شوال نظر آنے پر اٹھنا چاہیے۔ گزری ہوگی ہو تو قصداً ضروری ہوگی۔ اس میں بغیر ضرورت غسل تک نہ کرے کہ یہ راہ عشق کا طریق ہے مردوں کی طرح عورتیں بھی ایسا کریں لیکن گھر میں اور طریقہ یہ ہو کہ ایک جگہ متعین کر لیں جو جتنی پوشیدہ و خفی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہوگا۔ اعتکاف میں خاموشی کا فلسفہ جا بڑا ہے جس کی سند کوئی نہیں۔

یوم عرفہ کی برکات :

(۲۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَحْكَمُ مِنْ أَنْ يَحْقِيقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّاسِ مِنْ يَوْمٍ عَرَفَةَ. (صحیح مسلم: ۳۳۶/۱)

ترجمہ : حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفہ کے دن سے زیادہ کسی دن اللہ تعالیٰ بندوں کو دوزخ سے آزاد نہیں کرتا۔

حج کی عبادت اہل طاقت و استطاعت کے لئے لازم و ضروری ہے اور اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل ہے جیسا کہ امام بخاری و مسلم کی روایت موجود ہے نیز قرآن کی آیت جو آل عمران کی آیت ۹۷ ہے اس کا مفہوم یہی ہے اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت امام مسلم نے نقل کی جس میں نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ لوگو! اللہ نے تم پر حج فرض کیا۔ (صحیح مسلم: ۳۳۷/۱)

اور آگے جیل کر آپ ﷺ نے حج مبرور کو سب سے زیادہ قیمتی عبادت بتلایا (حج مبرور وہ ہے جس میں کوئی محصیت نہ کی جائے) اور فرمایا حج مبرور کی جزا نکلت ہے۔ (صحیح مسلم: ۳۳۷/۱)

نیز آپ ﷺ نے حاجی کے لئے فرمایا کہ وہ ایسا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بشر طیکہ حج صحیح طریق پر ادا کرے گناہ اور دھوکا فساد سے بچے۔ (صحیح بخاری: ۸/۱)

حج میں بیت اللہ کا طواف، معاومروہ کی سعی قربانی وغیرہ اعمال شامل ہیں جن کا مخصوص وقت ہے۔ جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے۔ ان ایام کے علاوہ حج نہیں۔ لیکن ان تمام اعمال میں افضل ترین عمل جو گویا حج کی جان ہے وہ میدان عرفات کی حاضری ہے جو عرفہ یعنی ۹ ذوالحجہ کو ہوتی ہے اگر سب کچھ کرے یہ نہ کرے تو حج نہیں۔ یہ کہنا ضروری ہے چاہے قیدی ہو کروہاں سے گزر جائے۔ مثال یہ ہے کہ نماز کے لئے وضو لازم ہے وہ نہیں تو نماز نہیں اسی طرح عرفہ کی حاضری نہیں تو حج نہیں۔

اس دن کی برکات کا حدیث میں ذکر ہے کہ سب سے زیادہ دوزخ سے آزادی اس دن ہوتی ہے چونکہ دنیا اس دن اطراف و اکناف عالم سے کھینچ کر وہاں حاضر ہوتی ہے اور احرام کے مخصوص لباس میں جو کفن سے مشابہ ہے دنیا سے الگ تھلگ ہو کر ذات باری کو پکارتی ہے اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتی ہے اس لئے رحمت حق میں جوش آنا اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کا گویا تھاف ہے کیونکہ وہ مہربان ہے۔

نہ صرف وہاں حاضر ہونے والے بلکہ گھروں میں موجود انسانوں کی کثیر تعداد بھی دعا گریہ میں مشغول ہوتی ہے اور اس خواہش میں پریشان و مضطرب ہوتی ہے کہ اے کاش! مجھے بھی وہاں کی حاضری نصیب ہو یہ خواہش یہ مضطرب اور یہ بے چینی اور دعا و مناجات اور دعا و مناجات کو پسند آ جاتا ہے پھر جو دوزخ سے رہائی کا پروانہ شروع ہوتا ہے تو تمام ایام پر بازی لے جاتا ہے.... اس عبادت کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ آپ ﷺ کا فرمان ہے کہ جو صاحب استطاعت ہو کر حج نہ کرے وہ چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔

اللہ بچائے اور ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت و حاضری نصیب فرمائے آمین!!

عورتوں کا جہاد :

(۲۱) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ؟ قَالَ: نَعَمْ! جِهَادٌ لَا يُقَاتَلُ فِيهِ الْحَيُّ وَالْمُتَعَمَّرُ. (ابن ماجہ: ۳۸)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا عورتوں پر جہاد ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! وہ جہاد جس میں قتال (لڑائی) نہیں ہے وہ حج اور عمرہ ہے۔

اُمّ المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا سوال بالکل واضح ہے یہ وہ دور تھا جس میں بالعموم کفار اور دوسرے دشمنان اسلام سے مسلمانوں کی لڑائیاں ہو رہی تھیں۔ عورتیں چونکہ اسلامی احکامات کی تعمیل کے معاملہ میں مردوں کی طرح حریص تھیں ان کی خواہش یہی ہوتی تھی کہ ہمارا قدم دین کے معاملہ میں آگے بڑھے۔ یہی جذبہ سوال کی شکل میں سامنے آیا تو حضور علیہ السلام نے ایسا حکیمانہ جواب دیا جس سے صنف مازک کی تسکین ہو گئی۔

جہاد کی جیسی کچھ فضیلت ہے اس سے عام اہل علم واقف ہیں لیکن یہ لفظ اپنے مفہوم کے اعتبار سے اپنے اندر بہت وسعت رکھتا ہے۔ ہر وہ کوشش اور سعی جو اللہ کے دین کی سربندی اور ترویج و اشاعت کے لئے ہو یا منکرات کے مٹانے کی غرض سے ہو وہ جہاد ہے۔ حضور علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے جس میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کسی منکر (برائی) کو دیکھے اس میں طاقت ہو تو اسے ہاتھ سے مٹائے ورنہ زبان سے اس کے خلاف جہاد کرے نہیں تو دل میں اس کو بُرا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے قرآن عزیز میں ہے: ... جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج) کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کرنے کا حق ہے اور سورہ محمدیہ کے آخر میں ہے۔

”جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ان پر ہدایت کے راستے کھول دیتے ہیں۔“

(مفہوم آیات)

یہ تمام آیات و احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جہاد کے مفہوم بہت کچھ شامل ہے لیکن ”قتال“ ایک ایسا لفظ ہے جو لڑائی کے معنی میں مستعمل ہے عورت اپنی خلقی کمزوری اور دوسرے

معلوم اسباب کی وجہ سے اس قافی نہیں کہ وہ دست بستہ جنگ کر سکے لڑائی توپ کی ہویا تلوار کی عورت کے بس میں نہیں (مستثنیٰ واقعات کی نوعیت الگ ہے) اس لئے کہ اسے اس طرف توجہ دلائی کہ حج و عمرہ عورتوں کے لئے جہاد کی مانند ہیں لیکن ایسا جہاد جس میں باقاعدہ لڑائی نہیں۔ حج و عمرہ میں سفر کی تکالیف اور صعوبتیں اور اس جیسی دوسری پریشانیاں اپنی جگہ چونکہ موجود ہیں اس لئے یہ ایک طرح کا جہاد ہی ہے لیکن اس میں اس بات کو یاد رکھنا ضروری ہے کہ بغیر شرعی محرم عورت حج و عمرہ نہیں کر سکتی عورت کی عصمت و عفت کی حفاظت پر اسلام بہت زور دیتا ہے اس لئے اجازت کے باوجود اسے پسند نہیں کرنا کہ وہ مسجد میں جا کر نماز پڑھے۔ مگر میں اس کی نماز زیادہ ثواب کا باعث ہوگی اور حج و عمرہ میں سفر اور دوسری پریشانیاں ہیں اس لئے تمہارا سفر سے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں۔ حج و عمرہ کے لئے مال وغیرہ کی شرائط اپنی جگہ ہیں اور عورت کے حق میں یہ شرط زائد ہے۔ بعض دوسری حادثات میں ہے جب عورت نے ہر ننگی میں مردوں کی ترجیحات کا سوال کیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی، خاوند کی اطاعت اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حقوق کی حفاظت عورت کے حق میں بخت کی ضمانت ہے۔ بعض روایات سے مختلف لڑائیوں میں عورتوں کا اس طرح شامل ہونا کہ ابتدائی جنگی امداد جیسے غیر انصاف انہوں نے ادا کئے اپنی جگہ درست صحیح ہیں۔ لیکن عملی قتال کی عورت بہر حال تحمل نہیں۔ اس لئے حضور علیہ السلام نے اس کی جنگی کمزوریوں کا اس طرح مداوا کیا اور ننگی کے معاملہ میں اسے احساس کمتری سے بچایا کہ یہی پیغمبرانہ حکمت اور فضل الہی کا تقاضا تھا۔

ہر حال میں اللہ کا ذکر کرنا :

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَاصْحَابُهُ وَمُسْلِمٌ يَزُكُّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ . (رواہ مسلم: ۱/۱۶۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا و سلام اللہ علیہا و رضوانہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ

تعالیٰ علیہ و اصحابہ و سلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔

”اللہ کا ذکر“ اس کی جو کچھ اہمیت ہے ”خدام الدین“ کے قاری کم از کم اس سے خوب خوب آگاہ ہوں گے کہ قریباً ۸۷ برس الامام مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ کے ارشادات جو قرآن و حدیث کا نچوڑ ہوتے تھے اس جگہ میں چپختے رہے۔ اور تقریباً ۱۸ سال سے حضرت امجد و مولا نا

عبداللہ انور عظیم الرشید حضرت لاہوری قدس سرہ کے ارشادات شائع ہو رہے ہیں۔ اور یہ حدیث بارہا نقل کی گئی۔ جہاں تک ذکر کا تعلق ہے قرآن عزیز نے بتلایا ہے کہ انسانی قلوب کے اطمینان کا انحصار اس پر ہے اور ایک جگہ عقل مند لوگوں کی علامتیں ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ کھڑے بیٹھے لیٹے بہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل مبارک وہ ہے جو اہل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے سنا اور حکم یہ ہے کہ اپنی زبانوں کو ہمیشہ اللہ کی یاد سے تروتازہ رکھیں۔ نبی رحمت علیہ السلام نے ذکر کے فوائد بیان فرمائے ایک اہم ترین فائدہ یہ ذکر فرمایا کہ اس سے دلوں کا میل وکیل ختم ہو جاتا ہے یعنی انسان غلطی کرتا ہے، جرم و خطا کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر تنگ لگ جاتا ہے، دل سیاہی کا شکار ہو جاتا ہے حدیث میں ہے کہ دل پر سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے تو بیاورنا بہت سے آدمی کام لئے تو وہ ختم ہو جاتا ہے ورنہ گناہ کے بعد ایک اور نقطہ پڑ جاتا ہے کدول پوری طرح سیاہ ہو جاتا ہے اس کیفیت کو قرآن عزیز نے ”ران“ سے تعبیر فرمایا۔

تو اللہ کا ذکر اور اس کی یاد دایا سرامیہ اور ایسی نعمت ہے کہ وہ سیاہی دور ہو جاتی ہے دل منجھ جاتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے المیہ یہ ہے کہ آج امت مسلمہ اپنے عظیم المرتبت پیغمبر ﷺ کی محبت کا دم بھرتی ہے لیکن محض نام کی حد تک عمل بالکل نہیں۔ اس کا نام دو عملی ہے اور یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں۔ اپنے نبی ﷺ کی اتباع و اطاعت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کا دل اس کی یاد سے معمور ہو اس کی زبان ذکر الہی سے تر ہو اور باقی اعضاء و جوارح پر اس کا پورا پورا اثر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔

غیبت :

(۲۳) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَ

اصحابه و مسلم حَسْبُكَ مِنْ صَفِيَّةٍ كَذَا وَكَذَا قَالَ بَعْضُ الزَّوْجَةِ تَغَيَّبُ

فَصِيْرَةٌ فَقَالَ لَقَدْ قُلْتَ كَلِمَةً لَوْ مَرَّ بِكَ بِمَاءِ الْبَحْرِ لَكَزَجَتْهُ قَالَتْ وَ

حَكَيْتُ لَهُ إِنْسَانًا قَالَ وَمَا أُحِبُّ إِنِّي حَكَيْتُ إِنْسَانًا وَإِنِّي لَبِي كَذَا

وَكَذَا . (ابو داؤد شریف: ۳۲۱/۲)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ ﷺ کو حضرت صفیہؓ (آپ بھی حضور علیہ السلام کی اہلیہ تھیں) رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق یہ چیزیں کافی ہیں (بعض روایان حدیث نے بیان کیا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھوٹے قد کی تھیں) یہ سن کر رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے ایک ایسا کلمہ کہا ہے کہ اگر اس کو سمندر میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آ جائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا میں نے (تو) ایک آدمی کی حالت کا تذکرہ کیا آپ ﷺ نے فرمایا اپنے سے کسی کی نقل کو پسند نہیں کرتا اگرچہ میرے لئے اتنا اتنا (مال) ہو۔

حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی شامل تھیں جو علاقہ خیر کے ایک بہت بڑے سردار کی صاحبزادی تھیں۔ فتح خیبر کے بعد مسلمان ہو کر آپ ﷺ کے عقد میں آئیں۔ امت کے عام افراد کے لئے ضروری چار بیویوں کی اجازت ہے لیکن اللہ کے پیغمبر ﷺ کا معاملہ سوا تھا آپ ﷺ نے کئی نکاح کئے جن کی مصالح پر الگ سے گفتگو کی جاسکتی ہے اور علماء نے بہت کچھ لکھا بھی ہے۔

اس حدیث میں یہ کہنا مقصود ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذکر میں صرف اتنی سی بات کہی کہ وہ چھوٹے قد کی تھیں تو حضور علیہ السلام نے اس کو بھی سخت ناپسند فرمایا اور فرمایا کہ یہ ایک ایسا کلمہ ہے جسے سمندر میں ملا دیا جائے تو اس پر غالب آجائے گویا غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ اتنی سے بات سمندر کو متاثر کر سکتی ہے قرآن عزیز کی سورۃ حجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبت کے متعلق ارشاد فرمایا کہ غیبت کرنا ایسا ہے جیسے مرد بھائی کا گوشت کھانا۔

غیبت کا معنی ہے کسی کی عدم موجودگی میں اس کا اس انداز سے ذکر کرنا کہ اسے ناگوار ہو حضور علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا کہ ہم کسی کی عدم موجودگی میں ایسی بات کریں جو اس میں واقعتاً موجو نہ ہو تو کیا وہ بھی غیبت میں شامل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کہ: یہی تو غیبت ہے۔ (ترمذی ۱۵۱۲) اگر ایسی بات کہی جائے گی جو اس میں موجو نہ ہو تو وہ بہتان ہے جو زیادہ سنگین جرم ہے غیبت جیسا کچھ سنگین معاشرتی جرم ہے اس کا اندازہ مندرجہ بالا اشارات سے ہو سکتا ہے لیکن اس کے مقابلہ میں آج

کے مسلم معاشرہ کی جو حالت ہے۔ وہ اتنی سنگین اور پریشان کن ہے کہ تو یہ بھلی عوام سے لے کر اہل علم تک کسی مجلس میں بھی آپ چلے جائیں سوائے غیبت و بدگمانی اور چٹل خوری کوئی بات نظر نہیں آئے گی۔ بعض جائز صورتیں ایسی ہیں جن کا ذکر احادیث میں آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی بعض اشارات موجود ہیں۔ مثلاً: چھپنے پارہ کی ابتداء میں ہے کہ ظالم کے ظلم کا اظہار جائز ہے تا کہ دوسرے اس سے بچ سکیں اور مظلوم کی وادری کا انتظام ہو سکے اس قسم کی چند واضح اور جائز صورتوں کے علاوہ جس نوع کے تذکرے اور چہ چہ ہمارے یہاں ہوتے ہیں وہ بڑے ہی شرمناک ہیں۔

غیبت بدگمانی ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، نفی، ٹھٹھا وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے روکا اور سورۃ حجرات انہی معاشرتی آداب کے متعلق بھری پڑی ہے۔

مجالس میں اگر دوسروں کا ذکر کرنا ہی ناگزیر ہو تو باہمی محبت و احترام کے ساتھ ہونا چاہیے کہ اس سے دلوں میں عقیدت و احترام اور محبت بڑھتی ہے۔ اور معاشرہ صحیح معنوں میں جنتی معاشرہ بن جاتا ہے۔

مصوروں کو سزا :

(۲۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا تَقُولُ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

أَصْحَابُهُ وَمَلِمَ مِنْ مَفْعٍ وَقَدْ مَسَتْ مَهْوَةٌ لِي بِقَرَامٍ فِيهِ تَمَازِيلُ فَلَمَّا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابُهُ وَمَلِمَ تَلَوْنَ وَجْهَهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَهَذَا النَّاسُ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهَتُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ تَعَالَى قَالَتْ: عَائِشَةُ لَقَطَطْنَاهُ لِمَجْعَلْنَا مِنْهُ مِثْلَهُ أَوْ مِثْلَهُ دُتَيْنِ. (بخاری ۲/۸۸۰، مسلم ۲/۲۰۱ واللفظ لہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ وہ بیان فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہٖ واصحابہ وسلم ایک سفر سے تشریف لائے اور میں نے اپنے ایک چہوڑ پر ایک پردہ لٹا رکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اس کو دیکھا تو آپ ﷺ کے چہرہ کا رنگ بدل گیا اور فرمایا اے عائشہ! اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے روز وہ لوگ سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے جو اللہ

وزن اور بودی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پاک ذات منکف نہیں مذہبی ان ضابطوں کی پابند جن کے ہم پابند اور منکف ہیں ہم مسلمان اور مومن ہونے کی حیثیت سے کچھ حد و اور ضابطوں کے پابند ہیں ان حدود اور ضابطوں کو تسلیم کر کے ہی ہم مومن و مسلمان ہو سکتے ہیں ورنہ دعویٰ ایمان عیث و بیکار اور باطل ہے۔ دعویٰ اسلام کے بعد ان تمام حقائق کو تسلیم کرنا جو اللہ کی طرف سے پیغمبر اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے اور سمجھائے۔ ان ارشادات رسالت میں غیر اللہ کے نام کی قسم کو ممنوع بلکہ شرک قرار دیا گیا ہے۔ دوسری بات جس کی طرف توجہ دلائی ضروری ہے وہ حدیث کی رو سے یہ ہے کہ ایسی قسمیں جو بات بات پر کھائی جائیں ان پر مواخذہ نہیں لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے بلکہ اس عادت بد کو ترک کرنا ضروری ہے۔

ایک اور بات جس کا اظہار لازم ہے وہ ہے جھوٹی قسم! دیدہ و دانستہ جھوٹی قسمیں کھانا۔ حدیث کی رو سے شدید قسم کا جرم ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کبیرہ گناہوں سے جب صحابہ کرامؓ کو آگاہ کیا تو جھوٹی قسم اور جھوٹی شہادت وغیرہ کو بڑی شد و حد سے ذکر فرمایا۔

بہر حال ایک مسلمان کی حیثیت سے لازم ہے کہ ہم شرعی ضابطوں کا زندگی کے ہر معاملہ میں لحاظ کریں اور قسم کے متعلق بھی قرآن و سنت کے نقطہ نظر کو پوری احتیاط سے اپنائیں کہ اسکے بغیر زندگی محض بھیل اور فضول ہے۔

کھانے اور بول و براز کے تقاضہ کے وقت نماز کی ادائیگی :

(۲۶)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَالِهِ وَأَصْحَابَهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا صَلَوةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدْفِعُهُ الْغَضَبُ. (صحیح مسلم: ۱/۳۸۸، والنقل)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ

سے سنا آپ فرما رہے تھے کھانے کے موجود ہونے کے وقت نماز (کامل) نہیں

ہوتی اور ایسے ہی دوسری چیزوں (بول و براز) کی حاجت کے وقت۔

عبادت نماز کی جتنی کچھ اہمیت ہے وہ ایک امر معلوم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے

عملی بنایا فرمایا ہے اور فرمایا کہ اس کے قیام پر دین اسلام کے قیام کا دار و مدار ہے ورنہ دین

باقی نہیں رہے گا ہر عبادت کی ادائیگی کا کوئی طریقہ ہے اور اس کے کچھ آداب و احکام ہیں مثلاً روزہ ہے تو ایک بالغ مسلمان کیلئے طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور خواہشات سے رکے رہنے کا نام ہے۔ لیکن اس کے آداب میں اپنے آپ کو غیبت، جھٹی، بدعتی، بد نظری جیسے رذائل سے بچنا ہے وغیرہ ذالک اسی طرح نماز کے اوقات ہیں اس کے آداب و احکام ہیں اس کے ارکان و شرائط ہیں ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ حضور علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو الگ الگ وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا فجر کی دو رکعت سنت و فرض، بھر کی چار رکعت سنت چار فرض پھر دو سنت، عصر کی چار سنت غیر مکہ چار فرض، مغرب کے تین فرض دو سنت، عشاء کی چار سنت غیر مکہ چار فرض دو سنت اور تین وتر ہیں ہر نماز کے اوقات کی حد مقرر فرمائی نماز کے لیے جبکہ کپڑوں اور جسم کی پاکیزگی کو لازمی قرار دیا استحباب قبلہ اور صحیح نیت کی تاکید فرمائی، قیام قرأت اور رکوع و سجود نیز قعدہ کا اس کے ارکان بتلایا قرأت کی مقدار، رکوع و سجود کی تسبیحات ارشاد فرمائیں وغیرہ ذالک

اسی طرح اس حدیث میں بعض آداب ذکر ہیں ایک تو یہ کہ جب کھانا موجود ہو تو پہلے کھانا کھا لو۔ پھر نماز پڑھو اس کی وجہ حدیث کی مشہور کتاب مسلم جس کی یہ روایت ہے کہ شارح علامہ نووی قدس سرہ نے لکھی کہ ”بہتر یہ ہے کھانا نماز ہو جائے لیکن نماز کھانا نہ بنے“ یعنی اگر کھانا موجود ہے اس کی خواہش بھی ہے اور آدمی نے نماز شروع کر دی تو نماز میں مسلسل دھیان کھانے کی طرف رہے گا اور اس طرح نماز کھانا بن جائے گی۔ اور اگر یہ سوچا کہ جلدی سے کھانا نمنائے نماز پڑھوں گا تو انشاء اللہ تعالیٰ اس حسن نیت کا ثواب مستقل ملے گا ہم نے اچھے بھلے سمجھدار لوگوں کو دیکھا کہ وہ کہتے ہیں جلدی سے نماز پڑھیں پھر آرام سے کھانا کھائیں گے حالانکہ ہونا یوں چاہیے کہ جلدی سے کھانا کھائیں پھر آرام سے نماز پڑھیں مگر مزہ اس میں ہے۔ اصل مقصد تو نماز و عبادت ہے کھانا ایک ضرورت ہے کھانا کو نمنانے کی فکر ہونا چاہیے۔ اور اصل مقصد کو مقصد بنانا چاہیے۔

اسی طرح کسی کو بول و براز کا تقاضا ہے اور سوچا کہ چلو جلدی سے نماز پڑھ لو پھر قضاء حاجت کی فکر کریں مگر تو ذہن مسلسل بوجھ کا شکار رہے گا اور بول و براز روک لینے تکلیف کا اندیشہ بھی ہے نماز اسی کا شکار ہو جائے گی اور اگر طبعی حاجت پوری کرنے کے بعد ہلکا ورکھو ہو کر اطمینان اور سکون سے نماز پڑھی تو وہ انشاء اللہ تعالیٰ دو گنا برکات و ثمرات کا باعث بنے گی اس حدیث پاک کی روشنی میں کھانے کی موجودگی و رغبت کے باوجود نماز پڑھنے اور بول و براز کی حاجت کے وقت نماز میں مشغول ہونے کو فقہاء

نے مکروہ لکھا اور فقہاء کی اصطلاح میں مطلق مکروہ کا مقصد مکروہ تحریمی ہوتا ہے جو حرام کے قریب ہے اس لیے احتیاط بہت لازم ہے۔

مغفرت طلب کرنے کا بیان :

(۲۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ مَوْتِهِ مَبْحَأَنَ اللَّهِ وَيَسْتَعِذُّهُمُ امْتَنِعُوا اللَّهَ وَاقْتُوبُ إِلَيْهِ. (بخاری و مسلم)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اپنی وفات شریفہ سے قبل بکثرت یہ کلمات فرماتے مَبْحَأَنَ اللَّهِ وَيَسْتَعِذُّهُمُ امْتَنِعُوا اللَّهَ وَاقْتُوبُ إِلَيْهِ جن کا ترجمہ یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ پاک ہیں اپنی تعریف کے ساتھ، اللہ سے معافی چاہتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

موت ایک اہل حقیقت ہے جس سے کسی کو مفر نہیں قرآن مجید میں ہے کہ: ”ہر جی کو موت کا ڈانقہ چکھنا ہے“ (ال عمران) سورۃ رحمن میں ہے: ”ہر چیز پر فطاری ہونے والی ہے اور بقاء صرف اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی والی ذات کو حاصل ہے“ اور سورہ قصص کے آخر میں ہے ”ہر چیز ہلاک و فنا ہونے والی ہے۔ سوائے اللہ کی پاک ذات کے“ بعض لوگوں نے حضور نبی کریم ﷺ کے متعلق جب کہا کہ آپ غریب مر کر فنا ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ایسا کہنے والے سدا دنیا میں رہیں گے؟“ اور ایک جگہ فرمایا انہوں نے بھی دنیا سے جانا ہے آپ نے بھی، پھر تم سبھی اپنے رب کے حضور کھڑے کیے جاؤ گے۔“

مختصر یہ کہ موت کا حقیقت کے طور پر اللہ تعالیٰ نے تعارف کرایا اور روزانہ ”یہ مرا وہ مرا“ اس کی نش آتی وہاں کا جنازہ اٹھا“ جیسی باتیں واقعات و حقائق کے طور پر ہمارے سامنے آتی ہیں اور شخص نے زندگی میں دسیوں جنازے پڑھے اور مرنے والوں کی چھتیر و کھنن میں شرکت کی لیکن موت کے

معاہدہ میں اسلام کا نقطہ نظر دوسرے مذاہب و ادیان سے مختلف ہے اسلام موت کو ”نقل مکانی“ کا نام دیتا ہے لہذا حدیث نبویؐ اسے ایک ایسے لمبے سے تعبیر کرتا ہے جو وصال حبیب کا ذریعہ بنتی ہے جس کا مطلب و مفہوم یہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک نئے انداز کی زندگی شروع ہوتی ہے جس کا ایک حصہ قبر و برزخ کا ہے دوسرا حصہ قیامت و یوم جزاء کا قبر و برزخ کے متعلق حضور علیہ السلام کے تفصیلی ارشادات موجود ہیں اسے آپ ﷺ نے ”روضہ من ریاض الجنۃ“ بتلایا کہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ اور اس کے بالقابل اسے جہنم کا گڑھا بھی بتلایا۔ یعنی اچھے اور برے انسان کے حق میں قبر کی یہ حالتیں مختلف ہوں گی عذاب و ثواب قبر کا مسئلہ اہل السنۃ والجماعت کے نزدیک ایک مسلمہ مسئلہ کے طور پر موجود ہے اور جزا و عاقبت کے دن کا جہاں تک تعلق ہے تو قرآن وحدیث کی تشریحات، تفصیلات کا سلسلہ لاقائم ہی ہے قبروں سے اٹھنا سورہ نسیمن میں مرقوم ہے اعمال کا ٹکنا سورہ انبیاء میں مرقوم ہے، مشرک و کافر کی عدم بخشش کا واضح اور دو ٹوک فیصلہ سورہ نساء میں موجود ہے اور باقی گنگا روں کے لیے مغفرت و معافی کا انحصار اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہے ہمزاد بکر معاف کرے اس کی مرضی بغیر ہمزاد کے معاف کر دے اس کی مرضی ان تفصیلات سے موت اور موت کے بعد کی زندگی کے مختلف مراحل واضح ہوتے ہیں اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد خیر و صلاح کا انحصار انسان کے ایمان و اعمال صالحہ پر ہے۔ ایمان کی درستی عقیدہ کی اصلاح، استقامت فی الدین توفیق الہی پر منحصر ہے اور اعمال صالحہ کی توفیق بھی وہی بخشتا ہے انسان خطا و نسیان کا پتلا ہے زندگی میں اس سے لغزشیں اور خطائیں ہوتی ہیں ارحم الراحمین نے توبہ اور طلب مغفرت کو اس کا ذریعہ بتلایا اور حضور ﷺ نے فرمایا کہ جو توبہ کر لیتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی نے گناہ نہیں کیا تو توبہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کا حکم سورہ تحریم میں موجود ہے کہ تم ”توبہ نصوح“ سے کام لو جس کا معنی ہے مخلصانہ توبہ اور سورہ نساء میں ہے کہ جہالت و افاقیت کی وجہ سے جرائم کا ارتکاب کرنے والے لوگ جو نبی ان کا نصیر ابھرتا ہے لیتا ہے اور وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر نظر شفقت فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں لیکن مسلسل گناہ آلود زندگی گزارنے والے موت کے فرشتے سامنے آنے پر توبہ توبہ جو کرتے ہیں تو وہ توبہ قبول نہیں ہوتی۔ انسان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو اس کیلئے تیار رکھے اور توبہ استغفار سے کام لے تاکہ قبر و آخرت کی منزلتیں آسان ہوں۔ چونکہ قرآن وسنت کے نقطہ نظر سے موت کا کوئی وقت متعین نہیں اسلئے اپنی معافی ہر وقت ضروری ہے اور جوں جوں انسان کی صحت و عمر کا معاملہ و گریوں ہونے لگے تو اس وقت ایسا کرنا اور پورا سا ہتمام سے کرنا

اور ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام کے عمل سے آغاز ہوتا ہے کہ آپ ﷺ کو اس کا کتنا احساس تھا اور اس احساس کی بنیاد امت کیلئے اسوہ اور نمونہ تھا کیونکہ آپ اللہ کے نزدیک ہر قسم کے گناہوں سے پاک صاف تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے ایمان کی موت سے سرفراز بنائیں اور دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنی ذات کے ساتھ معاملہ درست و صحیح کرنے کی توفیق دیں۔

خدمت و محنت :

(۲۸).....عَنِ الْأَمُودِ قَالَ سَأَلْتُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي بَيْتِهِ فَأَلَّتْ كَأَن يُكَوِّنُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ. (مصحح بخاری: ۸۹۲/۲)

ترجمہ: حضرت اسود تابعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اُمّ المؤمنین سیدہ طاہرہ صدیقہ خیراء عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ گھر میں حضور خاتم المعصومین علیہ السلام کے مشاغل کیا ہوتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنے گھروالوں کی ”عنت“ میں لگے رہتے تھے۔ ”عنت“ سے اماں عائشہ کا مطلب تھا کہ اپنے گھروالوں کی خدمت میں لگے رہتے اور جب نماز کا وقت آ جاتا تو آپ ﷺ نماز کے لئے تشریف لے جاتے۔

اس حدیث سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ الف۔ حضور ﷺ اپنے گمراہوں و عیال کی خدمت میں مشغول رہتے تھے۔ یہ بات بعض دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام گھر کے کام کاج بڑی رغبت اور شوق سے کرتے اور اس معاملہ میں آپ ﷺ کو کوئی حجاب نہ تھا تفصیلات کے مطابق اپنے کپڑے دھوا، پیچھے ہوئے کپڑوں کی مرمت کرنا، جو کچھ لینا، بکری ہوتو اس کا دودھ دوھ لینا، گھر کے آنگن وغیرہ کی صفائی، سبھی کام آپ ﷺ خود کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ خبرۂ احادیث کو کنگھائیں، سیرت مطہرہ کے ابواب میں ہر موقع پر اپنے احباب صحابہ علیہم الرضوان کے ساتھ ہر معاملہ میں مشارکت آپ کو نظر آئے گی مسجدِ نبوی کی تعمیر ہو یا مسجدِ نبوی کی۔ مدینہ منورہ کے دفاع کے لئے شہنشاہِ کھوہ نے کا معاملہ ہو یا سر جہاد میں اجتماعی امور سرانجام دینے کا۔

ہر جگہ آپ ﷺ معروف عمل نظر آئیں گے۔ گویا ”محنت و خدمت“ سے آپ ﷺ کو عار

نہیں تھا اور یہ سب کام آپ ﷺ بڑے شوق سے کرتے۔ دوسرے انبیاء علیہ السلام کی سیرت کے جو اوراق دستیاب ہیں ان سے بھی اس قسم کی باتیں واضح ہوتی ہیں کہ اللہ کے نبیوں نے بکریاں چرائیں لوہے کو ڈھالا، روزی کا کام کیا، بڑھئی کی خدمات سرانجام دیں اور جو کام شرعاً اور اخلاقاً معیوب نہ تھا اسے بلا حیل و حجت کیا۔

حضور علیہ السلام کو ”عنت و خد مت“ اتنی عزیز تھی کہ آپ ﷺ نے ہاتھوں سے عنت و مشقت کرنے والوں کو اللہ کا محبوب قرار دیا۔ ”مختی طبقہ“ کو قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا اور ہر طرح عزت و افزائی کی اس کے برعکس امت کی جو حالت اب ہے وہ المناک اور از حد پریشان کن ہے اب تو مسلم معاشرہ میں عورت بچے کو دودھ تک پلانے سے گریز کرتی ہے اور بچے کے دودھ پر گزر رہا ہوتا ہے مگر کام کاج عورتوں نے چھوڑ دیا بجلی گئی پھر نہ گیا، سینے پرونے کا کام گیا، مگر کی معافی گئی، کھانا پکانا گیا اور ہر چیز میں نوکروں اور نوکرانیوں کی خدمات تلاش کی گئیں۔ اس سے معاشرتی بگاڑ اور اخلاقی فساد پیدا ہوا۔ معاشرہ میں طبقاتی کش مکش نے جنم لیا اور ”مختی“ لوگ ”کمین“ کہہ جانے لگے اور انہیں نفرت و عناد کا نشانہ بنایا گیا جس سے شرف انسانی بے جبروج ہوا۔ کتنا تفاوت اور فرق ہے اللہ کے نبی ﷺ کے ارشادات و عمل اور ملت کی سوچ میں۔۔۔۔۔۔ فیما حسمونا۔

ب۔ ضمناً یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کون ہیں؟ لوگوں نے اس لفظ کے مصداق کے تعین میں بلا وجہ کھینچ پھانی کی۔۔۔۔۔ قرآن عزیز نے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات سلام اللہ علیہن وعلیٰ آئینہن ورضوانہن کو اس عنوان کا متون بتلایا اور بس لیکن امت اور اس کا بالخصوص وہ طبقہ جن کی غذا لچھے و زعفرانیں ہیں اور جو بے عمل واعظ اور پیشہ و مقرر رکھے جاتے ہیں انہوں نے اہل بیت کو کیا سے کیا مان ڈالا۔ یہ حدیث اس کے تعین میں بڑی واضح ہے کہ اللہ کے نبی ﷺ اپنے گھروالوں کی خدمت میں مشغول رہے۔ یہاں گھروالوں سے کون مراد ہے؟ سمجھنا مشکل نہیں؟ یوں اگر وسعت دی جائے تو نعمت کا ہر صاحب صلاح و تقویٰ حضور علیہ السلام کے آل کا فرد ہے۔ جیسا کہ احادیث میں موجود ہے۔

حج تیسری بات نماز کی ہے۔ خدمت و محنت کا سلسلہ جاری رہتا لیکن نماز کا وقت آجا تو پھر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر خالق کائنات کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ نماز حقیقی اہم چیز ہے وہ معلوم ہے قرآن ابتداء سے انتہاء تک اس فریضہ کی تاکید سے بھرا ہوا ہے۔ پیغمبر عربی ﷺ کے ارشادات کا سلسلہ لامتناہی

ہے۔ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے آخری وصیت نماز کی تھی قرآن نے نماز کو نیکرانوں کا فرض اولیٰ بتلایا۔ حضور علیہ السلام نماز کے جتنے حریص تھے اس پر دسیوں حدیثیں شواہد کے طور پر پیش کی جاسکتی ہیں۔ صحابہ علیہم الرضوان کے بقول جو نماز نہیں پڑھتا تھا، اسے ہم مسلمان خیال نہیں کرتے تھے کہ اسلام کی ظاہری نشانی یہی ہے۔ نماز ایک ایسا فرض ہے جس میں رعایتوں کا سلسلہ دراز تر ہے لیکن معافی نہیں۔ قیام کی طاقت نہ ہو تو قعود کی اجازت ہے ایسا ممکن نہ ہو تو لیٹ کر پڑھی جاسکتی ہے۔ رکوہ، سجدہ مشکل ہو تو اسارہ کی اجازت ہے پانی نہ ہو یا اس کے استعمال کی قدرت و اجازت نہ ہو تو زمین پر ختم ہو سکتا ہے۔ ستر ہو تو منمن معاف اور فرض چار کے دو ہو جاتے ہیں۔ خُٹی کہ میدان جنگ میں بھاگتے بھاگتے پڑھنے کی اجازت ہے اور انتہا یہ ہے یہ کہ خندق کی جنگ کی انتہائی شدت ہوئی تو سرکارِ دو عالم ﷺ کی نماز قضا ہو گئی۔ آپ ﷺ نے کبھی کبھروں کے لئے بددعا نہیں کی لیکن آج کر دی اور عرض کیا اے اللہ! ان کی قبریں جہنم کا گڑھا بنا دے۔۔۔۔۔ یہ سب کچھ نماز کے اہتمام و تاکید کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ امت کو نفع دے آمین!!

یسر و سہولت اور انتقام :

(۲۹)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا خَيْرَ رَسُولٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْأَصْحَابِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ أَثْمًا فَإِنْ كَانَ أَثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا اتَّقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْأَصْحَابِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ يَنْتَهَكَ حُرْمَةَ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ بِهَا.

(بخاری ۲/۹۰۳، واللفظہ مسلم ۲/۲۵۶)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول ﷺ کے سامنے دو کام آتے تو ان میں سے آپ ﷺ آسان کام کو اختیار فرماتے جب تک کہ وہ آسان کام گناہ کا موجب نہ ہوتا اور اگر گناہ ہوتا تو آپ ﷺ لوگوں میں ایسے کام سے سب سے زیادہ دور رہنے والوں سے ہوتے۔ اور آپ ﷺ نے کسی معاملہ میں کبھی اپنے نفس کے لئے (کسی سے

بدلہ) نہیں لیا مگر اس صورت میں جبکہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کی بے حرمتی کی جاتی تو آپ ﷺ اللہ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے۔ (یعنی سزا دیتے تھے)

حدیث پاک میں دو چیزیں بیان فرمائی گئیں ہیں ایک تو یہ کہ دو کام سامنے آنے پر حضور نبی اکرم ﷺ آسان پہلو کو اختیار فرماتے لیکن ایسا نہیں کہ وہ پہلو موجب گناہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ ایسا تو ممکن نہیں کہ اللہ کا نبی گناہ کا کام کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے جن بندوں کو وحی کی گراں بار و ذمہ داریوں کے لئے منتخب فرماتے ہیں ان کا باطن اتنا جلا اور صاف ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اللہ سے جوے رہتے ہیں خُٹی کہ سوتے ہوئے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اور جیسا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ سونے کے دوران انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں دل نہیں سوتے اور یوں بھی ان کا اخلاق و کردار ایسا ہی بند ہونا چاہیے کہ کوئی دشمن خدا و دین ان پر حرف گیری نہ کر سکے۔ یہ نبی کی ذات ہوتی ہے جو علیٰ رؤس الاشهاد دلوگوں سے کہتا ہے کہ بتاؤ میں کیسا ہوں؟ اس قسم کی گراں قدر مرتبت اور سراپا خیر و برکت، ہستی گناہ تو کیا کرے گی گناہ کا تصور بھی نہیں کر سکتی یہی عصمۃ انبیاء کا معنی ہے اور جو لوگ انبیاء علیہم السلام کی بشریت کے جواز کے لئے گناہ کا صدور لازمی قرار دیتے ہیں وہ خوف خدا سے عاجز اور اپنے دین و ایمان کے دشمن ہیں۔ انبیاء کی بشریت کے لئے اور بھی ان رحمت دلائل موجود ہیں گناہ ضروری نہیں بلکہ ان کا گناہوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ ہاں آسانی اور سہولت الگ بات ہے اور وہ اس لئے کہ اللہ کے نبی کی زندگی لوگوں کے لئے نمونہ ہوتی ہے اور خاص طور پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صبح قیامت تک کی انسانیت کے لئے اسوۂ حسنہ ہے جیسا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا۔ وہ اپنی ذات کے معاملہ میں عزیمت و مشقت کا ہر پہلو برداشت کر لیتے ہیں لیکن امت کے لئے نمونہ بننے والی چیزوں میں سیر و سہولت پر آپ ﷺ نے عمل فرمایا بلکہ دوسروں کو بھی یہی سبق دیا ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ دین سیر و سہولت کا نام ہے اور فرمایا کہ دین میں نرمی و آسانی برتو اور لوگوں کے ساتھ بخشنی کا رویہ اختیار کر کے نفرت کی فضا پیدا نہ کرو۔ حضور علیہ السلام کا ساری ساری رات کا جاگنا، مسلسل روزے رکھنا، تقویٰ پر قائم، جہاد مسلسل اور دین اسلام کی راہ میں ہر سختی و تکلیف برداشت کرنا آپ ﷺ کا عزمِ بمانہ عمل تھا لیکن امت کے لئے سہولت اختیار فرمائی اور اسی کا حکم دیا۔

دوسری بات جو حدیث میں ہے وہ ہے کسی سے انتقام لینا۔ سیدہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے نفس کے لئے کسی سے انتقام نہیں لیا۔ طائف کی مصیبت اور اُحد کی پریشانی سے بڑھ کر کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہو سکتی لیکن آپ ﷺ نے کبھی بددعا نہیں فرمائی اور فرمایا کہ میں بدعا کے لئے دنیا میں نہیں آیا میں تو سراپا رحمت ہوں اور یوں دعا فرمائی کہ اے اللہ! انہیں ہدایت دے لیکن یہی نبی جو ذاتی تکالیف کے معاملہ میں اس قدر حوصلہ و تحمل کا مظاہر فرماتے ہیں۔ جب حدود الحس کی پامالی کی بات ہوتی ہے تو سراپا غیظ و غضب بن جاتے ہیں مثلاً بنو خزیمہ کی ایک مجرمہ عورت کے مقدمہ میں سفارش کرنے والے حضرات کو فرمایا کہ تمہاری یہ جرأت؟ واللہ العظیم میری بیٹی خدا نخواستہ ایسا کرتی تو اسے بھی سزا ملتی۔ یا فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان ہوا لیکن بعض وہ مرد اور عورتیں جو شدید ترین دینی و قومی جرائم کے مرتکب ہوئی تھیں ان کے لئے فرمایا کہ اگر یہ کعبہ کے پردہ کے ساتھ لٹکے ہوئے بھی ملیں تو قتل کر دو۔ بعض یہودیوں کو آپ ﷺ نے قتل کرایا اس لئے کہ ان کے جرائم بڑے سنگین تھے۔

یہی دین کی تعلیم ہے کہ اپنی ذات کی بات ہو تو برداشت کر لو۔ تعلیم نبوی ﷺ ہے کہ پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو پچھاڑ دے پہلوان وہ ہے جو خصہ کو پی لے۔ لیکن دین کی بات آئے تو آپ ﷺ فرماتے کہ میں تم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور میرا اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہیں اور واقعہ یہ ہے کہ دین کی عمارت کی بنیاد غیرت پر ہے ورنہ دین کی عمارت درہم برہم ہو جاتی ہے۔

نبی ﷺ کی وراثت :

(۳۰) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابُهُ وَمُسْلِمٌ دِينًا رَأَوْا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْسًى بَشِيءً. (رواہ مسلم ۴۲/۲، واللفظہ)

ترجمہ: حضرت اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول ﷺ نے سانچہ ارتحال کے بعد نہ درہم چھوڑے نہ دینار نہ بکری نہ اونٹ (اور نہ از قسم مال) کسی چیز کی آپ ﷺ نے وصیت فرمائی۔

”وراثت“ کے معنی اور حقیقت سے بالعموم لوگ آگاہ ہیں۔ قرآن کریم میں وراثت سے متعلق اصولی قوانین موجود ہیں فقہاء اہل سنت نے حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں بڑی بست و

تفصیل سے وصیت کا ذکر کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں کوئی مرنے والا اپنے مال کے ایک تہائی سے زائد حصہ کی وصیت نہیں کر سکتا کسی مسجد و مدرسہ یا دینی و قلمی ادارہ کے لئے یا کسی دوست عزیز اور مسلمان کے لئے ایک تہائی کی وصیت کی اجازت ہے بجز یہ بھی ہے کہ وصیت ان لوگوں کے لئے ہو سکتی ہے جو شرعی وارث نہیں۔ شرعی وارث کے لئے وصیت کی گنجائش نہیں۔ پھر قرآن میں بیٹے، بیٹی، بیوی وغیرہ کے لئے وراثت کے مقررہ حصوں کا بیان ہے وغیر ذالک۔ لیکن جہاں تک انبیاء کرام علیہم السلام کا تعلق ہے بعض مسائل میں ان کی خصوصیات ہیں جن کا ذکر قرآن وحدیث میں موجود ہے مثلاً نبی ﷺ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے کوئی دوسرا نکاح نہیں کر سکتا جیسا کہ سورہ احزاب میں تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح درہم و دینار اور اونٹ بکری اور ہر وہ چیز جو از قسم مال شمار ہوتی ہے اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نہ ہی ایسی چیز چھوڑ کر جاتا ہے نہ ایسی چیز کی وصیت کرتا ہے انبیاء علیہم السلام بالعموم فقر کی زندگی بسر کرتے ہیں حضور نبی امی علیہ السلام نے فقر کو اپنا سرمایہ فقر قرار دیا اور مال و دولت سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ ان کے گھر میں کئی کئی دن آگ نہیں جلتی اور نہ وہ ایسا پسند کرتے ہیں کہ ان پر کوئی رات اس طرح آئے کہ ان کے گھر میں سرمایہ دولت ہو۔ ہمارے نبی رحمت ﷺ کا معاملہ تو اس سلسلہ میں یہ تھا کہ اس کو پڑھ کر عقل و نگ رہ جاتی ہے دنیا سے رخصت ہوتے تو زورہ ایک یہودی کے پاس بطور قرض رہن تھی۔ یہ حالات ہوں تو سرمایہ و دولت کیسی اور وراثت یا اس کی وصیت کیسی؟ البتہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ ہماری وراثت علم ہے۔ جیسا کہ صحیح احادیث میں موجود ہے۔ اور بعض روایات مشہورہ کے پیش نظر علماء کو جو وارث انبیاء قرار دیا گیا ہے تو اسی لئے کہ وہ علم نبوی ﷺ کے وارث ہوتے ہیں حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق جسے علم نبوت میں سے حصہ نصیب ہوتا ہے۔ وہ بڑا ہی خوش قسمت اور سعادت مند ہے۔

سیدہ صدیقہ کی روایت اس معاملہ میں اور بھی وزنی ہے کہ نبی علیہ السلام کے آخری ایام آپ کے حجر مبارک میں گزرے اور آپ کے حجرہ ہی آپ ﷺ کا مزار نور بنا۔

ان حدیثی تفصیلات کے بعد آپ ﷺ کی وراثت کے متعلق بعض لوگوں کا بعض روایات کو پھیلانا اور ان کی آڑ میں داستان سرائی کرنا خطرناک جسارت اور قرآن و سنت کے واضح حقائق کا انکار ہے۔

اللہ کے نبی اس قسم کا کوئی ترک چھوڑ کر نہیں جاتے اور جب واقع میں ایسا نہیں ہوتا تو کسی نبی کی اولاد میں سے کسی مردوزن کا اس نوع کا مطالبہ ایک ایسا جھوٹ ہے جس کی جرات کسی نبی کی صالح اور نیک اولاد نہیں کر سکتی حقیقت یہ بعد کی اکاذیب ہیں جنہیں یا لوگوں نے بددینائی سے گھڑ کر پھیلایا اور اس کا مقصد بڑا واضح ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ انبیاء کو چھوڑ کر ان کے بچے خدام اور قبیحین میں ایسے ہزاروں لاکھوں افراد کا حال کتب تاریخ مل سکتا ہے جنہوں نے زندگیوں اس حال میں گزار دیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پلے کچھ نہ تھا اور یوں پاک صاف ہو کر اپنے رب سے جا ملے۔ رحمہم اللہ تعالیٰ۔

صدیق اکبرؓ کی امامت :

(۳۱) عَنْ حَمَّادِ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُؤْمَهُمْ غَيْرُهُ.

(ترمذی ۳۸۸/۲، واللفظہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکرؓ ہوں اس کے لئے زیبا نہیں کہ ان کے سوا کوئی اور امامت کرائے۔

صحابہ علیہم الرضوان کا ہر فرد آفتاب و مانتاب کی مانند ہے تاہم ہر جماعت کی باہمی فضیلت کوئی انوکھی چیز نہیں خود جماعت انبیاء علیہم السلام میں ایسا ہی ہے جیسا کہ تیسرے پارہ کی ابتدائی آیت میں ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اصول کے پیش نظر حضرات صحابہ علیہم الرضوان میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے۔ اور یہ بالکل بدیہی بات ہے۔

جماعت صحابہؓ کی باہمی فضیلت سے متعلق ایک بات تو قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ حدید میں ہے کہ ”فتح مکہ سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کے لئے خرچ کیا وہ اور اس کے بعد خرچ کرنے والے برابر نہیں۔“

”صحابہ فخرہ“ یعنی بیعت رضوان میں شریک ہونے والوں کی دوسروں پر فضیلت مسلم ہے پھر ”صحابہ بدر“ کو جو قدر و منزلت حاصل ہے وہ دوسروں کو حاصل نہیں اور اس کے بعد عشرہ مبشرہ کی فضیلت امر واقعہ ہے جب کہ ان میں خلفاء اربعہ اسی ترتیب سے افضل ہیں جس ترتیب سے وہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ خلفاء اربعہ میں حضرت صدیق اکبرؓ کی قدر و منزلت اور آپ کا مقام سب سے بلند

ہے۔ آپؓ ظلیفہ بلا فصل ہیں اور ”جائشیں رسول“ کا نہری لقب آپ ہی کے لیے زیبا ہے۔ آپ کو سب سے پہلے قبول اسلام کی دولت نصیب ہوئی۔ ہجرت کی رات میں نبی کریم علیہ السلام کی رفاقت نصیب ہوئی جس کا ذکر قرآن عزیز کی سورۃ توبہ میں موجود ہے زندگی کے ہر موڑ پر جس خلوص و ایثار سے آپؓ نے اپنا سرمایہ و مال نبی کریم ﷺ پر اور آپ کے توجہ دلانے پر خرچ کیا اسکا اعزاز اس بات سے ہوسکتا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ میں نے ہر شخص کے احسان کا بدلہ چکا دیا۔ ابو بکرؓ کے معاملات اللہ کے سپرد کرتا ہوں وہی انہیں بدلہ دیں گے آپؓ کو حضور ﷺ کے خسر ہونے کا شرف حاصل ہوا اور باہمی تعلق نے ایسا رنگ باندھا کہ صبح قیامت تک قبر میں رفاقت نصیب ہوئی۔

حضرت عائشہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ کے بقول ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیقؓ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ تم دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیئے گئے ہو اس کے بعد ہی آپ کا لقب حقیق پڑ گیا۔ (ترمذی ۳۸۸/۲) صدیق بھی آپ کا لقب گرامی ہے جس پر قرآن عزیز کے پارہ چوتھ میں (۳۳) کی دوسری آیت گواہ ہے معاندین و حاسدین صحابہؓ تک اس بات کے مستزف ہیں کہ اس سے مراد آپ ہی کی ذات گرامی ہے قرآن عزیز کی سورۃ المیل میں بھی آپ کے اخلاق فی سبیل اللہ کے ضمن میں آپ کی تعریف کی گئی ہے۔

قبول اسلام میں اولیت واقعہ معراج کے بعد ابو جہل کی زبان سے واقعہ کن حضور ﷺ کی تصدیق فرمانا ایسے ان رکعت واقعات ہیں جو آپ کے لقب صدیق کے شاہد ہیں۔ آپ کی بے پناہ خوبیوں کی اس سے بڑھ کر کیا اہمیت ہو سکتی ہے کہ خود آپ کے آقا و ولی آپ کی تعریف فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ جس بیماری میں سرکار مدینہ کا سانحہ ارتحال پیش آیا اس کے موقع پر فرمایا کہ مسجد نبوی کی طرف جن جن کی کھڑکیاں اور دروازے کھلتے ہیں سب بند کروئے جائیں سوائے ابو بکرؓ کے! اور یہ بھی اسی وقت کی بات ہے جب حضور علیہ السلام زیادہ بیمار تھے اور مسجد میں تشریف آوری مشکل تھی تو فرمایا کہ ابو بکرؓ کو کوہو لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ (ترمذی ۳۸۸/۲) حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی رقت قلبی کا عذر کیا تو آپؓ نے فرمایا۔۔۔ نہیں وہی یہ کام کریں گے اور جیسا کہ ابتدائی حدیث میں گزر اس سے بڑھ کر کوئی سند نہیں ہو سکتی کہ خود سرکار نے فرمایا کہ جس جماعت میں ابو بکرؓ موجود ہوں اس کی امامت کوئی دوسرا کرے یہ بات زیبا ہی نہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ کا آپ کو امام صلوة بنانا درحقیقت آپ کی خلافت کی طرف ایک لطیف اشارہ تھا اور صحابہ علیہم الرضوان نے اسے اشارہ ہی سمجھا کیونکہ ان کے نزدیک جو ہم ترین فرض خداوندی

کی پاسداری کا مستحق ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر قوم کے امور معاملات کا کون مستحق ہو سکتا ہے؟ اس وجہ سے حضرت عمر فاروق اعظمؓ نے سفید بنی ساعدہ میں فرمایا۔ جب بعض لوگوں نے خلافت کیلئے آپ کا نام پیش کیا کہ ابو بکر صدیقؓ کی موجودگی میں میں امیر و امام بنوں یہ ممکن ہے۔

الغرض قرآن وحدیث اور حضرات صحابہ علیہم الرضوان کے آثار مبارکہ کی رو سے حضرت ابو بکرؓ کا جو مقام ہے پوری امت میں وہ کسی کو نصیب نہیں بلاشبہ وہ ذات رسالت کے بعد امت کے سب سے بڑے محسن ہیں۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فضائل :

(۳۲) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ بَيْنَا زَيْنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ فِي جَبْرِئِي فِي لَيْلَةٍ ضَاحِيَةٍ إِذْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! هَلْ يَكُونُ لِأَحَدٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ عِلْدٌ نَجُومِ السَّمَاءِ قَالَ نَعَمْ عُمْرٌ قُلْتُ فَكَيْنَ حَسَنَاتُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ إِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرُ حَسَنَةٌ وَاحِدَةٌ مِنَ حَسَنَاتِ أَبِي بَكْرٍ. (روادزين)

ترجمہ: حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ سے روایت ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک چاندنی رات (جبکہ) رسول اللہ ﷺ کا سر اقدس میری گود میں تھا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا کسی شخص کی اتنی نیکیاں ہیں جتنے آسمان میں ستارے ہیں؟ ہنرمایا، ہاں عمرؓ کی اتنی نیکیاں ہیں میں نے عرض کیا کہ ابو بکرؓ کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ ہنرمایا عمرؓ کی تمام نیکیاں ابو بکرؓ کی نیکیوں میں سے ایک نیکی کے برابر ہیں۔

اس حدیث پاک میں ”بزم صحابہ“ کے دو اہم ترین بزرگوں حضرت ابو بکر صدیقؓ اور حضرت فاروق اعظمؓ کے کمالات و فضائل کا ذکر ہے۔ ہر جماعت اور طبقہ کے افراد میں باہمی فضیلت کا حصول بالکل مسلم ہے اور یہ اصول حضرات صحابہ علیہم الرضوان میں بھی جاری و ساری ہے اس اصول کے پیش نظر حضرت ابو بکر صدیقؓ کا مقام و مرتبہ بہت بلند اور اتنا بلند ہے کہ مالا مزید علیہ آپ کے

بعد حضرت عمر فاروق اعظمؓ کی ذات گرامی ہے جو ایک وجہ سے پوری جماعت صحابہؓ میں ممتاز ہے وہ وجہ حضرت امیر شریعت السید عطاء اللہ شاہ بخاریؒ کی شخصی قدس سرہ کے الفاظ میں یہ ہے کہ باقی تمام صحابہ حضور علیہ السلام کے ارادت مند اور مرید ہیں جبکہ حضرت عمرؓ آپ ﷺ کی مراد ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی اس مبارک دعا کی طرف دلچسپی اٹا رہا ہے جس میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے اسلام کی عظمت و سرمدی کیلئے عمروؓ کو ایک کوا اللہ تعالیٰ سے طلب کیا تھا عمرؓ سے مراد حضرت عمرؓ کی ذات گرامی ہے اور عمروؓ سے مراد فرعون امت ابوجہل ہے۔ جو اپنی بدعتی اور نامرادی کی وجہ سے آخر دم تک اسلام کا بدترین مخالف رہا اور آخر عمر وہ بد رشتہ میں ذلت و رسوائی کی موت مرا اس ایک وجہ سے تو حضرت عمرؓ کو جو امتیاز حاصل ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ جبکہ بحیثیت مجموعی حضرت صدیق اکبرؓ ان سے بڑھے ہوئے ہیں۔

کسی کی عزت و عظمت کا اصل راز اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کمال تقویٰ ہے جماعت صحابہؓ میں حضرت صدیق اکبرؓ کی تقویٰ انابت، خدا خونی اور تعلق مع اللہ کا جو شرف حاصل ہے وہ انہی کا حصہ ہے یہ واحد بزرگ ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کی دعوت ایمان کو بلا چون چر تسلیم کیا اور مسلمان ہونے کے بعد خدمت اسلام میں ایسے محو و مشغول ہوئے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ حضرت بلالؓ جیسے متعدد مظلوم حضرات تھے جو قبولیت اسلام کے ”ہرم“ میں اپنے ظالم و سفاک آقاؤں کے جو رستم کا شکار تھے صدیق کرمؓ کی دولت ان حضرات کی نجات کا ظاہری ذریعہ بنی۔ اور یوں آپ نے متعدد حضرات کو ان کے اسلام کے پیش نظر خرید خرید کر آزاد کر دیا۔ ہجرت کی رات گھر کا ۱۱ شوشہ مایہ لیکر چلے تاکہ حضور علیہ السلام کی خدمت کر سکیں، اور پھر عمارؓ اور ثورؓ کے تین دن آپ نے اور آپ کے سارے گھرانے نے جس ایثار و خلوص اور قربانی و فدائیت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں مشکل سے ملے گی۔

جیشِ عمرہ کے موقع پر اپنے گھر کا تمام سرمایہ سرکارِ مدینہ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کی آپ ہی کو سعادت حاصل ہوئی اس کے علاوہ مختلف مواقع پر آپ نے جس طرح اسلام، پیغمبر اسلام ﷺ اور مظلوم مسلمانوں کی خدمت کی وہ ایک ریکارڈ ہے اس خلوص و التمسیت کا ثمرہ ہی تھا کہ آسمان کے تاروں کے برابر نیکیوں کی بات تو حضرت عمرؓ کے حق میں کی گئی لیکن آپ کے لیے فرمایا گیا کہ ابو بکرؓ کی ایک نیکی ایک طرف اور عمرؓ کی تمام نیکیاں ایک طرف! حضرت ابو بکرؓ کی کوئی نیکی ہے جو اتنی بھاری و روزنی ہے

کہ حضرت عمرؓ کی ان گنت نیکیوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ بالعموم ہجرت کی رات کے متعلق کہا جاتا ہے کہ چونکہ حضور ﷺ کے قتل کا مکمل منصوبہ موجود ہے۔ اور دنیا نے کفر آپ ﷺ کے خون کی بیاسی ہے۔ ایسی حالت میں سر کا ﷺ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر کئی میل دور عمار میں پہنچانا اور عمار داخل ہونے سے پہلے عمار کی صفائی کا حتی الوسع اور حتی الامکان اہتمام کرنا اور ایک سوراخ جو بند نہیں ہو سکا اس پر اپنی ایزی رکھ لینا اور سانپ کے وار پر وار بہہ لینا لیکن حرکت نہ کرنا تاکہ سر کا ﷺ کو زحمت نہ ہو۔

یہ مقام آپ ہی کا ہے آپ کی یہی ادائیں تھیں جو صرف رسول اللہ ﷺ کو پسند تھیں بلکہ رب محمد ﷺ کو پسند تھیں حضور ﷺ نے اپنا لعاب دہن زخمی پاؤں پر لگایا تو رب محمد ﷺ نے لاسحون کے الفاظ میں وحی بھیج کر صدیق اکبرؓ کا تذکرہ قرآن میں محفوظ کر کے انہیں زندہ جاوید بنادیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا مقام ہے حضرت عمرؓ کا کہ آسمان کے ستارے ان کی نیکیوں کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ اور کیا مقام ہے صدیق اکبرؓ کا کہ ان کی ایک نیکی اتنی عظیم ہے کہ سبحان اللہ! صحابہ علیہم الرضوان کی انہی خصوصیات نے انہیں زندہ جاوید بنایا رب کائنات نے انہیں معیار حق و صداقت قرار دیا تو سرکار ﷺ نے نجوم ہدایت بتایا۔ اللہ تعالیٰ امت کی طرف سے ان حضرات کو بہترین اجر عطا فرمائے۔ اللھم آمین! ثم آمین!!

حضرت عثمانؓ کی منقبت :

(۲۲)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا عُثْمَانُ إِنَّهُ لَعَلَّ اللَّهَ يَقْمَصُكَ قَمِيصًا فَإِنْ ارَادَكَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعْهُ لَهُمْ. (ترمذی: ۲۱۱/۲، واللفظ لہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک روز حضور نبی مکرم ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ شاید اللہ تعالیٰ تم کو ایک کرت پہنائے (یعنی خلعت پہنائے) پس اگر لوگ اس کو (زبردستی) اتارنا چاہیں تو تم ان کے لیے اس کو نہ اتارنا۔

حضرت عثمانؓ ان اکابر صحابہ میں سے ہیں جنہیں ابتدائی دور ہی میں اللہ تعالیٰ نے قبولیت

اسلام کی عزت و توقیع بخشی انہیں مدینہ طیبہ کے ساتھ ساتھ حبش کی ہجرت کی بھی توقیع نصیب ہوئی اور جب آپ نے حبش کی ہجرت فرمائی تو حضور نبی مکرم ﷺ کی صاحبزادی حضرت رقیہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا ورضوانہ جو آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں وہ بھی آپ کے ساتھ تھیں۔ اسی موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا تھا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جو راہِ خدا میں ہجرت کر رہا ہے حضرت رقیہ کی وفات کے بعد سرکار نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت عثمانؓ سے فرمادیا اور ان کے انتقال کے بعد فرمایا کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو یکے بعد دیگرے ان کے نکاح حضرت عثمانؓ سے کر دیتا۔

اس طرح اس دوسری عزیز داری کی وجہ سے آپ کو ذوالنورین کہتے ہیں۔ (جبکہ ذوالنورین کہے جانے کی وجوہات اور بھی ہیں مگر قرآن عزیز میں جس بیعت رضوان کا ذکر ہے اس کا باعث آپ ہی کی ذات گرامی تھی کیونکہ حضور علیہ السلام اپنے چودہ سورتھ گرامی سمیت حدیبیہ میں فردکش تھے کہ آپ نے حضرت عثمانؓ کو سفارت کے طور پر مکہ معظمہ بھیجا تا کہ کفار مکہ سے گفتگو ہو سکے۔ کہ ہمارا مقصد محض عمرہ اور طواف کعبہ ہے اور بس۔ اور جب یہ خبر اڑ گئی کہ آپ شہید ہو گئے ہیں تو حضور سرکارِ مدینہ ﷺ نے درخت کے نیچے بیعت لی جسے بیعت شجرہ اور بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔

دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام نے سب سے بیعت لیکر اپنے ایک ہاتھ کو عثمانؓ کا ہاتھ قرار دیا اور اس طرح ان کو بیعت میں شامل فرمایا۔ امام مسلم نے سیدہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہی ایک اور روایت نقل کی جس میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ: ”میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں۔“ (مسلم: ۱۷۷/۲)

ایک روایت میں ہے کہ سرکار ﷺ ایک مرتبہ فتوں کا ذکر فرما رہے تھے ایک صاحب منہ سر لیے گزرے فرمایا: ایسے وقت یہ گزرنے والے حق پر ہونگے لوگوں نے دیکھا تو حضرت عثمانؓ تھے آپ ﷺ نے ایک صاحب کی نماز جنازہ اس لیے نہ پڑھی کہ وہ حضرت عثمانؓ سے بغض رکھتے تھے۔ مختلف قومی و ملی کاموں میں آپ نے جس طرح مالی قربانی کی وہ ایک ریکارڈ ہے۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بیٹھے پانی کا کنواں بیش قیمت سے خرید کر وقف کرنا آپ کا ہی کام نہ تھا۔ اور حبش عمرہ (غزوہ تبوک) کی تیاری کیلئے حتیٰ آپ نے خدمت کی اس سے حضور علیہ السلام اس قدر مسرور ہوئے کہ بارگاہ

قدس میں عرض کیا :

”اے اللہ! میں ان سے راضی ہوں تو بھی ان سے راضی ہو جا۔“

حضرت فاروق اعظمؓ نے اپنی مرضی وقات میں جن چھ اکابر صحابہ پر مشتمل خلافت کیلئے کھینچ بنائی ان میں ایک آپ کا اسم گرامی تھا اور پھر پوری طرح مشاورت کے بعد یہ ذمہ داری آپ کو سونپ دی گئی۔ بارہ سالہ دور خلافت کے کارنامے اس وقت ہمارا موضوع نہیں حضور علیہ السلام نے قمیص پہنانے کی بات کہہ کر آپ کی خلافت کا لطیف اشارہ کر دیا تھا اور پھر آپ جن المناک حالات سے دوچار ہونے والے تھے ان کی خبر بھی دے دی۔ آخری ایام میں مصر و کوفہ اور بصرہ وغیرہ کے شریکین اور مسندین جن کا غیر یہود و مجوس سے اٹھا تھا اور جو حضور علیہ السلام کے زمانہ میں منافقت کے عنوان سے شہرت حاصل کر چکے تھے، اب خاندان نبوت کے حقوق کا نعرہ لیکر میدان میں آئے اور ملت کے قائد برحق اور امام عادل پر چڑھ دوڑے۔ آپ نے تمام تر اہتمام کے باوجود جوانی کا رروائی نہ کی۔ انتہائی مظلومانہ انداز میں شہید ہو کر اپنا مبارک اسوہ چھوڑ گئے۔ سازشیوں کی ہزار کوشش کے باوجود قبائے خلافت کو نہ اتارا کیونکہ اگر آپ بیوائیوں کے سامنے سپر انداز ہو جاتے تو صبح قیامت تک حکومت و خلافت ایک کھیل نہ جاتا۔ شیعین حضرت صدیق و فاروق سلام اللہ علیہما و رضوانہ کے بجائے اس قسم کی بات سرکارِ دو عالم ﷺ نے آپ کیلئے اس لیے فرمائی کہ شوری کے پورے اہتمام کے ساتھ افتخار و خلافت کا سلسلہ آپ کی ذات گرامی کا رچین منت ہے اور بس۔ آپ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کی ہدایت و وصیت پر عمل فرما کر دنیا کے سامنے اس عظیم منصب کی حفاظت کیلئے اسوہ پیش فرمادیا۔ فرضی اللہ تعالیٰ عنہ و ارضاه۔

اللہ کی تعظیم :

(۳۳) عَنْ أَبِي أُسَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَمُسلم مَا أَحَبُّ عَبْدٌ عَبْدَ اللَّهِ إِلَّا اكْرَمَ رَبُّهُ عِزًّا وَجَلًّا. (صحیح ۵۸/۵۹)

ترجمہ: حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں رسول ﷺ نے فرمایا:

جس اللہ کے بندے نے کسی اللہ کے بندے کو دوست رکھا۔ اس نے اپنے بزرگ و

بزرگ رب کی تعظیم کی۔

ہمارا آپس کا میل جول زندگی کے خوشگوار رہانے کے لئے نہایت ضروری چیز ہے۔ لیکن یہی میل جول اس زندگی کے آگے کی زندگی کے بہتر بنانے کا ذریعہ بھی ہو سکتا ہے اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس نے اول تو زندگی کو ایک ایسا سلسلہ بتایا ہے جو مرنے سے ختم نہ ہوگا۔ بلکہ اس کے بعد بھی جاری رہے گا۔ اور پھر کبھی موت نہ آئے گی۔

اس لئے کہ انسان پر لازم ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں مفید اور نیک کام اس طرح کرے کہ ان کا پھل اسی زندگی میں ختم نہ ہو جائے بلکہ آئندہ زندگی میں بھی ہمیشہ ہمیشہ رہتا رہے اور یہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اچھے کام فقط اس دنیا کے فائدے کے خیال سے نہ کرے بلکہ اس کے کرنے کا مقصد اس سے کہیں اعلیٰ و ارفع ہو اور وہ یہ کہ ہر اچھا کام کرتے وقت یہ نیت رکھے کہ یہ کام اللہ کے لئے کر رہا ہوں بس یہی وہ نگر ہے جس سے دنیا و آخرت کی زندگی میں نیک عمل کا پھل ملے گا۔ اگر اس کے سوا کوئی اور دنیوی مقصد مقرر کیا تو وہ مقصد دنیا کے بعد ختم ہو جائے گا۔ آگے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس لئے جو بندہ اللہ کی رضا کو اپنے نیک کاموں کا مقصد ٹھہرائے گا وہ ان کا پھل ہمیشہ کھائے گا۔

اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آپس کا میل جول فقط دنیا ہی کا نفع اٹھانے کے لئے نہ کرو۔ دنیا کے کتنے دن ہیں۔ آج مرے کل دوسرا دن۔ جو شخص کسی سے محبت اور میل جول اس لئے کرے گا کہ میں بھی اللہ کا بندہ ہوں اور یہ بھی اللہ کا بندہ ہے تو یقیناً اس نے اپنے رب کا ادب کیا اور اپنے رب کی عزت کی اس احترام کا نتیجہ لازماً یہ ہوگا کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے گا اور دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کو اس کے نیک کام کا بھرا چھاپہ ملے گا۔

لہذا جس سے محبت کرو صرف اس لئے کرو کہ ہم دونوں کا ایک ہی مالک ہے۔ ہم سب کچھ اسی کی خاطر کر رہے ہیں۔ اگر چہ یہ ہمارا عمل دنیا کے اندر ہوگا عام انسانی مادی ضروریات کے لئے ہوگا۔ لیکن ان کا شمار نیک کاموں میں ہوگا۔

منقبت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :

(۲۵) عَنْ جُمُعِ بْنِ عُفَيْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَمَّتِي عَلَى عَائِشَةَ (رضی اللہ عنہما) فَسَأَلْتُ أَيْ النَّاسِ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَمُسْلِمٍ فَأَلَّتْ فَأَطَعْتُ فَيَقْبَلُ مِنَ الرِّجَالِ فَأَلَّتْ زُجْجَاهُوَانِ كَانَ مَا عَلِمْتُ صَوَامًا قَوَامًا. (ترمذی ۳۲۱/۲)

ترجمہ: حضرت جعج بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں پھوپھی محترمہ کے ساتھ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا میں نے حضرت ام المومنین سے دریافت کیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول ﷺ کو کون محبوب تھا؟ فرمایا: فاطمہ (سب سے زیادہ محبوب تھیں) اس کے بعد حضرت صدیقہؓ سے دریافت کیا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ کون محبوب تھا؟ فرمایا: فاطمہؓ کے شوہر (حضرت علیؓ) حضرت علیؓ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حضور نبی مکرم رحمت دو عالم قائد اعظم واکرم ﷺ کے چچا زاد بھائی اور آپ ﷺ کے داماد تھے۔ حضرت فاطمہؓ آپ کی اہلیہ محترمہ تھیں بلکہ حضور علیہ السلام نے حضرت علیؓ کی تربیت فرمائی تھی اور ابھی چھوٹے بچے تھے جب حضور علیہ السلام بیات سے سرفرازا فرمائے گئے تو آپ اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ خلافت راشدہ میں جو تہذیب پر ہیں۔ اور یہ ایک مسئلہ حقیقت ہے۔

مندرجہ بالا روایت میں حضرت عائشہؓ فرمایا کہ حضرت فاطمہؓ لوگوں میں سب سے زیادہ رسول ﷺ کو محبوب تھیں۔ آپ ﷺ کی چار صاحبزادیاں تھیں۔ حضرت زینبؓ، حضرت ام کلثومؓ، حضرت رقیہؓ اور حضرت فاطمہؓ۔ حضرت زینبؓ، حضرت ابوالعاصؓ کی اہلیہ تھیں۔ غزوہ بدر کے سزید یوں میں آپ بھی شامل تھے اس وقت تک حضرت زینبؓ مکہ معظمہ میں تھیں۔ انہوں نے اپنی والدہ محترمہ حضرت خدیجہؓ کا دیا ہوا بار اپنے خاوند کی رہائی کے لئے بھیج دیا جسے دیکھ کر حضور علیہ السلام آبدیدہ ہو گئے اور آپ ﷺ کو حضرت خدیجہؓ یاد آ گئیں۔ جنہیں آپ ﷺ اکثر یاد فرماتے اور پوچھنے پر فرماتے کہ اس

وقت کو یاد کرو جب مجھے لوگوں نے جھٹلایا خدیجہؓ نے میری تصدیق کی اور ہر طرح میرے کام آئیں (او کمال قال علیہ السلام) اور حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمانؓ کے نکاح میں تھیں۔ اور حضرت فاطمہؓ حضرت علیؓ کے عقد میں تھیں۔ تین صاحبزادیاں حضور علیہ السلام کی زندگی میں وفات پا گئیں ان کے فضائل بھی منقول ہیں۔ مثلاً حضرت زینبؓ کے متعلق آپ ﷺ نے فرمایا کہ میری یہ بیٹی ہے جسے میری محبت میں ستایا گیا۔ حضرت فاطمہؓ اس وقت زندہ تھیں جب حضور ﷺ کا سانحہ ارتحال پیش آیا۔

حضرت عائشہؓ سے ہی منقول ہے کہ اپنی وفات سے کچھ دن پہلے حضور علیہ السلام نے حضرت فاطمہؓ کے کان میں کچھ کہا تو وہ رو پڑیں۔ پھر کچھ کہا تو وہ فہم نہ پڑیں۔ (ترمذی ۳۲۱/۲)

حضور علیہ السلام کی زندگی میں تو یہ بات راز رہی۔ آپ ﷺ کے بعد حضرت عائشہؓ نے حضرت فاطمہؓ کو اپنے والدہ ہونے کے حقوق یاد دلایا کہ پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ پہلی مرتبہ آپ ﷺ نے اپنی وفات کی پیش گوئی فرمائی اور فرمایا کہ پہلے جبریل علیہ السلام ہر سال ایک دفعہ قرآن کا دوفر ماتے اب کے بار دو مرتبہ کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ میرا وقت آفر قریب ہے۔ دوبارہ آپ ﷺ نے میرے حق میں کلمہ خیر و محبت فرمایا جس سے میں خوش ہوئی اور فہم نہ پڑی۔

بہر حال! بیٹی سے کس کو محبت نہیں ہوتی جبکہ واقعہ یہ ہے کہ بیٹوں کے مقابلہ میں بیٹیاں والدین کے حق میں زیادہ خیر خواہ ہوتی ہیں۔ کیونکہ آپ ﷺ کی صاحبزادیاں سبھی دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں محض آپ ہی رہ گئی تھیں اس لئے محبت و شفقت کی یہ کیفیت لازمی بات ہے۔ وہ گئے آپ کے شوہر مادہ تو چند در چند وجوہات اور عزیز داری کے مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے حضرت علیؓ آپ ﷺ کی نظر میں محبوب تھے۔ اصل میں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ اس طرح کے ارشادات مختلف لوگوں کے معاملہ میں بیان کئے گئے ہیں۔ ہر ایک کی وجہ مختلف ہے جسے سمجھنا از حد ضروری ہے۔ اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں اس لئے اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔

(و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین)

ایک جامع دعا :

(۲۶) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهَا هَذَا الدُّعَاءَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنَ الْخَيْرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَغْلَمْ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِّ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أَغْلَمْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا أَسْأَلُكَ مِنْ عَبْدِكَ وَنَبِيِّكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا أَسْتَعَاذُ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَمَا قُرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قُرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَ عَمَلٍ وَأَسْأَلُكَ أَنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءٍ تَقْضِيهِ لِي خَيْرًا. (ابن ابی شیبہ، ابن ماجہ، ۱۲۳)

ترجمہ: حضرت عائشہؓ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھے یہ جامع دعا تعلیم فرمائی (جس کی ابتداء یہاں سے ہوتی ہے) اللہم انسی اسئلك من الخير الخ اس کا ترجمہ یہ ہے:

”اے اللہ! میں تجھ سے ہر قسم کی خیر اور بھلائی مانگتی ہوں، دنیا کی خیر بھی اور آخرت کی خیر بھی وہ خیر بھی مانگتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں اور وہ بھی جس کو میں نہیں جانتی اور تیری پناہ چاہتی ہوں ہر قسم کے شر اور برائی سے۔ دنیا کے بھی شر سے اور آخرت کے بھی شر سے۔ اس شر سے جس کو میں جانتی ہوں اور اس سے بھی جس کو میں نہیں جانتی۔ اے اللہ! تیرے خاص بندے اور پیارے نبی ﷺ نے جس خیر کا بھی تجھ سے سوال کیا میں (بھی) تجھ سے اسی کا سوال کرتی ہوں اور جس جس شر سے انہوں نے تیری پناہ چاہی اے اللہ! میں بھی اس شر سے تیری پناہ چاہتی ہوں۔ اے اللہ! میں تجھ سے جت مانگتی ہوں اور اس قول و عمل کی توفیق کی طلب گار ہوں جو مجھے رحمت سے قریب کر دے اور میں تجھ سے دوزخ سے پناہ چاہتی ہوں اور ہر اس قول و عمل سے بھی پناہ مانگتی ہوں جو دوزخ سے قریب کرنے

والا ہوا۔ اے اللہ! تجھ سے سوال کرتی ہوں کہ جو فیصلہ تو میرے حق میں فرمائے وہ میرے لئے خیر اور بھلائی کا باعث ہو۔“

ہم نے صفحہ احادیث میں ام المومنین سیدہ صدیقہؓ کی مرویات میں سے ایک ایک روایت کا بیڑا اٹھایا اور چاکر چالیس روایات کی تشریح پیش کر دیں تاکہ ام المومنینؓ کی عظمت کا اندازہ ہو سکے کہ وہ کس طرح جامع العلوم ہیں کہ زندگی کے ہر شعبہ سے متعلق ان سے روایات مروی ہیں۔ ساتھ ہی ”چھل احادیث“ کے سلسلہ احادیث میں جس ثواب کا وعدہ ہے اللہ کے فضل سے اس کے مستحق بن سکیں اور اپنے گناہوں کی عافی کر سکیں۔

آج کی پیش کردہ روایت میں ایک جامع دعا کا ذکر ہے اس پر چالیس احادیث پوری ہو گئیں (الحمد لله على ذلك) کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ کا تب الوہی خال السلین امیر المومنین سیدنا امیر معاویہؓ کی مرویات میں سے چالیس روایات پیش کرنے کا عزم ہے (اللہ تعالیٰ توفیق دے بہت دے)

جہاں تک اس روایت کا تعلق ہے اس کے الفاظ اور معانی آپ کے سامنے ہیں۔ جامعیت کی ایک مکمل نشان اس میں موجود ہے دعا کے یہ وہ کلمات ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے ”بندے“ اور خالق کائنات کی تخلیق کے شاہکار محمد ربی ﷺ نے اپنی محبوب ترین اہلیہ کو تعلیم فرمائے۔ ظاہر ہے کہ ارشاد نبوی ﷺ کے مطابق دعا عبادت کا مغز ہے اور سچ یہ ہے کہ دعا قلب و نظر کی تسکین کا باعث ہے زخمی دلوں کی مرہم پتی کا اس میں سامان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان لوگوں کی خدمت کی جو عبادت و دعا سے تکبر و اعراض کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ وعدہ فرمایا کہ جو مانگو گے دوں گا۔

دعا پورے اہتمام اور خشوع و خضوع سے کی جائے اور اس تصور کے ساتھ کی جائے کہ میرا رب سن رہا ہے۔ میرے حالات سے واقف ہے میری ضروریات سے آگاہ ہے وہی مشکل کشا و آنا اور حاجت روا ہے تو اس کی رحمت اپنے مظلوم بندوں کا سہارا بنتی ہے۔ اللہ کے نبی بایں جاہ و مرتبہ جو اللہ نے انہیں عطا فرمایا تھا خالق کائنات سے جب مانگتے تو رو کر حالت غیر ہو جاتی واڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ جب کوئی اجتماعی پریشانی سامنے آتی جنگ کی شکل میں یا زمینی و آسمانی گرفت

کی شکل میں تو سرکار ﷺ آستانہ قدس پر جھک جاتے اور ہم کو یہی تعلیم ہے کہ جو مانگتا ہے اسی سے مانگو جو تے کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اس سے فرما دیکر قرآنی دعائیں اور پھر وہ دعائیں جو احادیث میں منقول ہیں ان سے بڑھ کر دعا کے لئے کوئی الفاظ نہیں اور یہ دعا جو اس روایت میں ہے۔ سبحان اللہ۔ صاحب جامع الکمل علیہ السلام نے دریا کوڑہ میں بند کر دیا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے مانگنے اور صحیح طریقہ سے مانگنے کی توفیق دے۔ حدیث کے مطابق حرام کھانے پینے والوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں اللہ تعالیٰ اس سے بچائے اور محروم نہ فرمائے۔ مرد اور خواتین یکساں کی تہذیبی کے بغیر اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد کر لیں اور ہر نماز کے بعد اس طرح دعائیں۔۔۔۔۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے۔

طاعون :

(۲۷) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ أَنَّهَا مَأَلَتْ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَّ كَانَ عَبْدًا بِأَيْحَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى مَنْ يَشَاءُ فَبَجَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ الطَّاعُونُ فَيَمُوتُ فِي بَلَدٍ صَابِرًا مُحْتَبًا يَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجْرِ الشَّهِيدِ .

(بخاری ۲/۸۵۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے طاعون کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے۔ (البتہ) اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے بندوں کے حق میں رحمت بنا دیا۔ جب کسی بندے پر طاعون واقع ہو اور وہ اپنے شہر میں اجماع طلب کرتے ہوئے ٹھہرا رہے اور یہ سمجھ لے کہ اس کو کوئی مصیبت نہ پہنچے گی۔ مگر جو اللہ نے اس کے لئے لکھ دی تو اس کو شہادت کا درجہ ملے گا۔

اس حدیث میں چند باتیں غور طلب ہیں۔

۱۔ طاعون کو اللہ کے نبی ﷺ نے عذاب سے تعبیر فرمایا۔ اور یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسا کہ

دوسرے ارشادات میں زلزلہ، خسف و صخ، آمد حمی و طوفان وغیرہ کو آپ نے عذاب سے تعبیر فرمایا اس قسم کے گمانگاہی حوادث واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور زجر و توبیخ ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ان سے مقصد جہاں اہل کفر و فساد اور اہل زلیخ و ضلالت کی شرارت کا قلع قمع ہوتا ہے وہاں اہل ایمان کے درجات کی باندی بھی پیش نظر ہوتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں واضح طور پر ذکر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مومنوں کے حق میں رحمت بنا دیا۔

۲۔ طاعون کو مومنوں کے حق میں رحمت بنانے کی تائید ان الفاظ سے بھی ہوتی ہے۔ جن کا حدیث کے آخر میں ذکر ہے، الا کسان لہ مثل اجر الشہید کی تائید میں حضور اکرم ﷺ کے دوسرے متعدد ارشادات میں موجود ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک ارشاد کا ترجمہ پیش خدمت ہے جس کو امام بخاریؒ و امام مسلمؒ نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں۔ ارشاد ہے کہ، ”شہداء پانچ ہیں ایک طاعون سے مرنے والا۔ دوسرا بیٹ کی بیماری سے مرنے والا۔ تیسرا ڈوب کر مرنے والا۔ چوتھا دیوار یا سچت کے نیچے گر مرنے والا اور پانچواں راہ خدا میں قتل ہونے والا۔“

شہادت کا اعلیٰ درجہ تو ھدینا اللہ کی راہ میں قربانی ہے۔ لیکن باقی اسباب موت جن کا احادیث میں ذکر ہے۔ وہ بھی ارشاد بخیر کے پیش نظر ایک طرح کی شہادت ہی ہے اور حضرت عائشہؓ والی روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔

۳۔ اس سلسلہ میں ایک بات واضح ذنی چاہیے۔ کہ جس جگہ کوئی آفت آجائے وہاں کے مقیم باشندوں پر لازم ہے۔ کہ وہیں رہیں بھاگ کر نہ جائیں کہ یہ تقدیر الہی سے فرار ہے۔ البتہ باہر کے لوگوں کو وہاں جانے سے احتیاط دینی چاہیے۔ اس حدیث میں بھی اس طرف واضح اشارہ ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ ”جو اس شہر میں ٹھہرا رہا“ اور حضرت فاروق اعظمؓ کی سیرت طیبہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب آپ نے بلاد شام کا سفر کیا تو وہاں طاعون کی اطلاع ملی۔ تحقیق کے بعد عبدالرحمان بن عوفؓ نے نبی ﷺ کے ایک ارشاد کی طرف توجہ دلائی۔ جس کا خلاصہ یہی تھا کہ وہاں کے مقیم لوگ نکل کر نہ جائیں اور باہر والے وہاں جانے سے استر زہتم اس لیے کہ وہاں سے نکل کر جانا تقدیر سے فرار ہے اور باہر سے وہاں جانا خلاف احتیاط ہے جب کہ احتیاط بھی اللہ ہی کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت عمروؓ وہاں تشریف نہ لے گئے اور وہاں مقیم حضرات میں سے لاتعداد لوگ جن میں اکثریت صحابہ کی تھی۔ (نکل کر باہر نہ آئے)

عبادت و بندگی :

(۲۸) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُومُ مِنَ اللَّيْلِ

حَتَّى تَنْفَطِرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَغَفَرَ اللَّهُ لَكَ

مَا تَقْلَمُ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأْخُذُ؟ قَالَ أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا

شُكْرًا. (بخاری: ۱۵۲/۱، واللفظ: ۲/۳۷۷)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ رات کو

کھڑے ہوتے تھے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک سوچ جاتے تھے۔ میں نے

عرض کیا آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر

دئے ہیں آپ نے فرمایا کیا میں اس بات کو پسند نہ کروں۔ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ

شکر گزار بندہ بن جاؤں۔

حضور نبی کریم ﷺ کے سمیت تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں اور اللہ کی مافرانوں سے

معصوم ہوتے ہیں یہ عقیدہ قرآن وحدیث کا بتلایا ہوا ہے۔ اور ساری امت اس پر متفق ہے۔ پھر

حضور ﷺ کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی کا کیا مطلب؟ مولانا شبیر احمد عثمانی مرحوم نے قرآن کریم

کے حاشیہ میں اس کا مختصر اور جامع طریق سے ذکر کیا فرماتے ہیں: ”ہمیشہ سے ہمیشہ تک کی سب

کوئی باتیں جو آپ کے مرتبہ رفیع کے اعتبار سے کہنا ہی سمجھی جائیں بالکلیہ معاف ہیں“ ص ۶۲۳ مطبوعہ

بجنور مولانا عثمانی نے یہ ارشاد سورہ فتح کے حاشیہ میں لکھا ہے۔ جہاں بیعت رضوان کے موقع پر فتح مبین

کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آخر الزمان ﷺ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کرنے کا حکم دیا

ہے۔ اس کی بہترین توجہ یہ مولانا عثمانی نے فرمائی اور اس کے ساتھ ہی یہ لکھا کہ اس ارشاد و گرامی کے بعد

آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور بڑھ گیا۔ اور آپ نے طاعت و بندگی میں پہلے سے زیادہ سرگرمی کا

مظاہرہ شروع فرمادیا۔ جس پر حضرت عائشہ کے علاوہ اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی آپ

سے سوال کیا تو آپ نے یہ جواب دیا جس کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ جو

اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے۔ وہ اتنا ہی طاعت و بندگی میں زیادہ منہمک و معروف ہو جاتا ہے۔ اور مقصد

اس سے یہ ہوتا ہے کہ مالک الملک نے جو کرم کیا اس پر اس کا شکر یہ ادا ہو سکے حضور علیہ السلام کے متعلق

حضرت عائشہؓ کی ایک اور روایت بھی ہے جس میں آپ فرماتی ہیں کہ، رمضان کے آخری عشرہ میں تو

آپ رات بھر جاگتے اور گمراہوں کو بھی جگاتے۔ اور عبادت میں بہت کوشش فرماتے اور کمر ہمت باندھ

لیتے۔“ (بخاری: ۱۵۲/۱)

عبادت و بندگی میں اتنی جدوجہد کے باوجود عاجزی و انکساری کا یہ عالم تھا کہ بارگاہ ربوبیت

میں عرض کرتے ہیں کہ :

”میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا اور میں تجھے حقیقی معنوں میں پہچان نہیں سکا۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشادات سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسلمان اپنی

زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العزت کی عبادت و بندگی میں صرف کریں اور اس کے احکامات کے

مطابق زندگی گزاریں اس لئے کہ انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد یہی ہے۔

بدعت :

(۲۹) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحْدَثَ

فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. (بخاری: ۳۷۱/۲، مسلم: ۷۳/۲، واللفظ: ۷۳)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ

ﷺ نے فرمایا۔ جس نے ہمارے کام (دین) میں کوئی نئی بات پیدا کی جو اس میں

نہیں ہے تو وہ مردود ہے۔

دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے مکمل و کامل فرمادیا۔ جیسا کہ سورہ مائدہ میں

ارشاد ہے۔ اور تمام شرعی احکامات کو تبلیغ و وضاحت حضور ﷺ نے اپنے عمل و قول سے ارشاد فرمادی اللہ

کا یہ آخری دین اتنا جامع ہے کہ اس میں حضور اکرم ﷺ نے بول و براز تک کے مسائل ذکر فرمادیے۔

کہ قضائے حاجت کے وقت نہ تو قبلہ رو ہو کے بیٹھیں نہ اس طرف پیٹھ کریں اور پاؤں سے ٹنگے نہ

ہوں۔ جاتی دفعہ بیت اللہ میں بائیں پاؤں اندر رکھیں اور شیطین سے پناہ مانگیں اور واپس ہوتے ہوئے

دایاں پاؤں پہلے باہر نکالیں اور جتنی دیر اس مقام میں رہنے کے سبب ذکر الہی نہ کر سکیں اس کی خدا سے

معافی مانگیں اور اس پر شکر ادا کریں کہ اس تکلیف دہ چیز سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی۔ کسی یہودی

نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرز اکہا کہ یہی تمہارا دین ہے اور یہی تمہارا نبی ہے؟ جو بول

وبراز تک کے متعلق باتیں کرتا ہے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے پلٹ کر جواب

دیا کہ ہمارے دین کی کاملیت و جامعیت کی یہی تو دلیل ہے کہ اس میں زندگی کے ہر انفرادی اور اجتماعی مسئلہ کا مکمل حل موجود ہے۔ اور ہر طرح کی رہنمائی اس دین کی وجہ سے ملتی ہے اس کامل و جامع دین سے منہ پھیر کر ایسی چیزوں کی ایجاد جن کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، بدعت کہلاتا ہے۔

اور اس حدیث میں انہی بدعات کو مردود فرمایا ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے بدعت کو ذلالت و گمراہی سے تعبیر فرمایا اور فرمایا کہ ضلالت و گمراہی جہنم کا ذریعہ ہوتی ہے۔ بدعت کا مفہوم یہ ہے کہ دین اسلام میں اپنی طرف سے دین کے نام پر اضافہ کرنا تمدن و معاشرت کے اعتبار سے جو ایجادات و ترقیاں نظر آتی ہیں ان کو بنیاد دینا کہ بعض لوگ بدعات کے لئے راستہ ہموار کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ معاملات کو الجھانے والی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ دور نبوی ﷺ میں سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے کا استعمال ہوتا تھا۔ لیکن آج ہوائی جہاز تک نو بہت پہنچ چکی ہے تو ہوائی جہاز موٹر اور ریل گاڑی بنانا یا استعمال کرنا بدعت نہیں ہوگا۔ بلکہ بدعت وہ امور شنیعہ ہوں گے جو روح اسلام کے بالکل منافی ہیں۔

ظلم و زیادتی :

(۳۰)..... عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ظَلَمَ فَلْيَدِ شَيْئًا مِنْ

أَلَا زُحْرٍ طَوَّفَهُ مِنْ مَنَاجِيزٍ أَرْضِينَ. (بخاری: ۱/۳۳۲، واللفظ لہ)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بالشت بھر زمین بھی ظلم و زیادتی کے ساتھ تھیلی تو قیامت میں اس کو سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔

ظلم جتنا بدترین جرم ہے اس کے متعلق قرآن وحدیث کے دسیوں ارشادات موجود ہیں۔ سورہ مؤمن میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ: ”قیامت کے دن ظالموں کو کوئی عذر نفع نہیں پہنچائے گا اور وہ لعنت اور برے گھر کے مستحق ہوں گے۔“

حضور علیہ السلام کا قول ہے کہ: الظَّالِمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَلْقَىٰ بَغْتَةً كَدُنِ تَارِكِيوں کی صورت میں ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں۔ پھر جب پکڑتے ہیں تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ (بخاری: ۱/۳۳۱، و مسلم: ۲/۳۲۰)

ایک حدیث میں ظالموں کو مظلوموں کی بد دعا سے بچنے کا ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم

کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ (بخاری: ۱/۳۳۱، واللفظ لہ)

اس حدیث میں بالشت بھر زمین ظلم و زیادتی کے ذریعہ تھیلانے والوں کے لیے یہ وعید ارشاد فرمائی گئی کہ اسے سات زمینوں کا طوق پہنایا جائے گا۔ گویا ذرا سی زمین تھیلیا کر اتنا بد اخویا زہ بھگتتا پڑیکا کہ سات زمینوں کا طوق گلے کا بار بن جائے گا۔

ظالم انسان زمین کی ساتویں تہہ کا ایک حصہ تھیلیا تا ہے لیکن وہ اتنی بڑی مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور اگر کوئی یہ سوچے گا بارگاہ ربوبیت میں وہ کسی سفارش وغیرہ کے ذریعہ جان کی خلاصی کر لے گا تو اس کے لئے اللہ کا ارشاد ہے: وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَافِظٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ کہ ظالموں کا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع و سفارش کنندہ۔ ظالم کا مفہوم مختصر لفظوں میں کسی بھی نوع کی اللہ کی مافرمانی ہے قرآن عزیز نے شرک کو ظلم عظیم کہا ہے۔ (سورہ بقرہ)

اور سورہ انعام میں بھی شرک کے لیے ”ظلم“ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اَلَّذِينَ اٰمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوْا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ“ گویا شرک جو سب سے بڑا اور ناقابل معافی و مغفرت جرم ہے وہ بھی ظلم ہے اور چھوٹے وجہ کی مافرمانی و گناہ بھی ظلم! اب جیسا ظلم ہوگا اسی انداز کی سزا ملے گی۔

جناب نبی کریم علیہ السلام کی شریعت مقدسہ میں ہر نوع کے ظلم و زیادتی سے روکا گیا ہے۔ چاہے وہ عقائد سے متعلق ہو یا اعمال سے، اقتصاد اور چاہے اس کا تعلق تہذیب سے ہو یا تمدن سے، اقتصاد اس سے متاثر ہوتا ہے یا معاش۔ ظلم بہر حال ظلم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی ٹھکانہ نہیں۔

آخرت میں تو ظالموں کا جو حشر ہوگا سو ہوگا دنیا میں بھی ظالم اللہ تعالیٰ کی گرفت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ مثلاً سورہ ہود میں اللہ رب العزت نے چند انبیاء علیہم السلام اور ان کی مافرمان قوموں کا ذکر کیا، ان پر آنے والے عذاب کا ذکر کیا۔ اور آخر میں بطور نتیجہ فرمایا کہ ان بستیوں میں بسنے والوں کی پکڑ کا سبب یہ تھا کہ وہ ظالم تھے۔ اسی طرح سورہ عنکبوت کے چوتھے رکوع میں چند زائدہ درگاہ اور مردودو معذب قوموں کا ذکر کر کے فرمایا: وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ

کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں مختلف طریقوں سے ہلاک کر کے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا اور ظلم کا نتیجہ ہلاکت و بربادی کی صورت میں سامنے آیا۔ آج ہمارے معاشرہ میں ظلم و زیادتی کی جو گرم بازاری ہے اس کو دیکھ کر سخت ڈر لگتا ہے کہ انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے ظلم سے بچائے۔ آمین!

یتیم کی کفالت :

(۳۱) أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَّتْهُ قَالَتْ: جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْنَتَانِ تَسْأَلُنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَلَّتْهُ فَقَالَ: مَنْ يَلِي مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ حَتَّىٰ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ مِثْرًا مِنَ النَّارِ (بخاری ۲/۸۸۷، واللفظ لمسلم ۲/۳۳۰)

ترجمہ: حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی اور اس کے ساتھ دو لڑکیاں تھیں جو سوال کر رہی تھیں میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کوئی چیز نہیں نکلی تو میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی۔ چنانچہ اس نے کھجور کو اپنی دونوں لڑکیوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ اور خود اس سے کچھ نہیں کھلیا، پھر کھڑی ہوئی اور چلی گئی۔ پھر آنحضرت ﷺ تشریف لائے میں نے آپ کو اس بات کی اطلاع دی تو آپ ﷺ نے فرمایا جو کوئی ان لڑکیوں کے بارے میں آزمائش میں مبتلا ہو جائے پھر ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ لڑکیاں اس کے لیے مارِ جہنم سے آڑا اور پردہ ہو جائیں گی۔

یتیم وہ کہلاتا ہے جس کے سر سے سایہ پوری اٹھ جائے اس قسم کے بچوں اور بچیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم احادیث میں بکثرت موجود ہے۔ یوں تو ہر انسان دوسرے انسان کے حسن سلوک کا مستحق ہے اور یہی اسلامی تعلیم ہے۔ لیکن چونکہ یتامی کا طبقہ دیکھی ہوتا ہے اور رنجیدہ خاطر ہوتا ہے۔ باپ کی عدم موجودگی کا انہیں شدت سے احساس ہوتا ہے اس لیے دوسرے طبقات کے مقابلہ میں ان سے حسن سلوک کی زیادہ تہن کی گئی ہے۔

قرآن کریم کی سورہ نساء کے پہلے رکوع میں بھی اس سلسلہ میں خاص احکامات موجود ہیں۔ وراثت کے مال کی تقسیم کے دوران جو رشتہ دار اور یتامی و مساکین اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے معلق فرمایا کہ ان کو چھڑکو ڈانٹو نہیں بلکہ خوش اسلوبی سے انہیں مطمئن کرو کہ یہ مال وراثت کا حق ہے اس سے

آگھڑ مایا کہ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں وہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کی اولاد اسی طرح ضعیف و کمزور رہ جائے۔ اور سورہ فتحی میں فرمایا کہ یتیم پر سختی مت کرو۔

حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد بخاری شریف میں ہے جسکے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اس میں ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا کہ :

”میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے اور آپ ﷺ نے درمیانی انگلی اور ساتھ والی انگلی کھلا کر اشارہ کیا۔ (کہ جس طرح یہ انگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ہوں گے)

حضور علیہ السلام و التسلیم نے عام طور پر اس قسم کے ستم رسیدہ اور دیکھی طبقات کے ساتھ نرمی و مروت، حسن سلوک اور تعاون کی توجہ دلائی، اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اس قسم کے افراد کی فضیلت بھی بیان فرمائی۔ اور اس قسم کے طبقات کے جنت میں اغنیاء کے مقابلہ میں پہلے داخل ہونے کی نوید سنائی۔

سیرت نبوی ﷺ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ﷺ نے عید کی نماز لیٹ کر دی کیونکہ جب آپ ﷺ گھر سے نکل کر عید گاہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو ایک یتیم پر نظر پڑی جو رو رہا ہے اور پھر آپ ﷺ اسے اٹھا کر گھر لے گئے۔ حضرت عائشہ ؓ سے کہا کہ اسے نہ لایا دیکھ لایا اور فوری طور پر جو بہتر سے بہتر لباس و ستیاب ہو سکا اسے پہنا کر اپنے ساتھ عید گاہ میں تشریف لے گئے۔

الغرض یہ ایک اہم معاشرتی مسئلہ ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہی اس کو مناسب اور بہتر طریقہ سے حل کیا جاسکتا ہے۔ آج انسانی معاشرہ میں نخوت و غرور خود غرضی جیسے امراض عام پیدا ہو چکے ہیں۔ چھوٹے پر خشقت اور بڑوں کا احترام معاشرہ سے رخصت ہے اور انسانی و اخلاقی اقدار ختم ہو کر رہ گئیں جس کا نتیجہ واضح ہے کہ کو دنیا جہنم کدہ بن کر رہ گئی ہے۔ اگر ایسا رویہ بانی اور خلوص و رواداری کا وہ طریقہ اپنایا جائے جس کا احادیث قرآن میں ذکر ہے تو معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو سکتے ہیں اور معاشرہ وحشی معاشرہ بن سکتا ہے۔

مرویات سیدنا امیر معاویہ

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

فہم دین :

(۱) حَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَهُوَ يَخْطُبُ يَقُولُ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَائِمٌ وَيُعْطِي اللَّهُ. (مسلم: ۳۳۳)

ترجمہ: حمید بن عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیان سے خطبہ کے دوران سنا آپؓ فرماتے تھے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کے معاملہ میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں اور بے شک میں قاسم ہوں اور دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ حدیث کی مرکزی کتاب ”مسلم“ کی یہ روایت اور اس کا ترجمہ آپؓ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس میں دو باتیں ذکر فرمائی گئی ہیں ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے معاملہ میں بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کا فہم عطا فرمادیتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ حضور ﷺ نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ میں قاسم ہوں اور معطی اللہ کی ذات ہے۔

امام احمدؒ نے اپنی مسند یہ حدیث بھی معاویہ بن سفیانؓ کے حوالے سے نقل کر دی ہے: ”عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا فَفَقَّهُهُ

فِي الدِّينِ“۔ (مسند احمد: ۹۲)

جہاں تک پہلی بات کا تعلق ہے یعنی ”دین کا فہم اور اس کی سمجھ“ تو بات بالکل واضح ہے کہ اللہ کا دین جس کی تکمیل سرور کائنات ﷺ پر کی گئی اس سے بڑھ کر اس کرۂ ارضی پر اللہ کی کوئی نعمت نہیں بھی دین ہے جو انسانیت کے لئے مہارِ نجات ہے اور اس کے بغیر کوئی ضابطہ اگرچہ وہ آسمانی کیوں نہ ہو اب ناقابل قبول ہے اور مہارِ نجات نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دین سے پہلے کے سب ضابطہ خریف و تبدیلی کا شکار ہو گئے اور کوئی بھی اپنی اصلی شکل میں نہ رہا۔ یہ دین ایسا ہے جو اپنے نزول کے وقت سے لے کر اب تک یحیٰم محفوظ ہے اور ریح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ اس دین کی سمجھ اور فہم جسے نصیب ہو جائے اس سے زیادہ قسمت کا دعویٰ اور کون ہو سکتا ہے؟ جناب رسول ﷺ کے کفر انھیں نبوت میں حکمت و دانائی (دین کی سمجھ اور فہم) کی تعلیم شامل ہے۔ اور قرآن عزیز نے ایک جگہ یوں فرمایا کہ جسے حکمت (سمجھ) عطا فرمائی گئی اسے ”حجیر کثیر“ نصیب ہو گیا۔ مطلق سمجھ و دانائی اور زیر کی فہم فرماست اللہ کا بڑا عطیہ ہے۔ اور اس صفت سے موصوف افراد معاشرے میں عزت و احترام سے دیکھے جاتے ہیں چہ جائیکہ دین کی سمجھ ”دین“ جتنا خود عظیم ہے اور جتنا بڑا سرمایہ ہے اس کی سمجھ بھی اسی طرح اللہ کا خصوصی عطیہ اور دین ہے اس لئے حضور علیہ السلام نے یہ بات فرمائی اور واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑا ہی سبق ہے کہ امت کے جو افراد خدا سے دنیا کے ٹھیکرے مانگتے ہیں وہ اس ذات عالی سے دین کا شعور اور فہم مانگیں دنیا تو بہت معمولی چیز ہے اس ذات عالی نے جس کو دین اور اس کی سمجھ و شعور عطا فرمادیا اس کی دنیوی ضرورتوں کو بھی پورا کرے گا بلکہ وہ دنیا کی ضرورتیں ہر کسی کی پوری کرتا ہے وہ ذات تو بقول شیخ سعدی.....

دوستاں را کجا کتی محروم تو کہ با دشمنان نظر داری

کی شان رکھتی ہے اس لئے بندہ مومن کو اس سے بھی عظیم نعمتیں مانگی چاہئیں۔

آگے حضور ﷺ نے اسی حقیقت کبریٰ کی طرف لطیف اشارہ فرمایا کہ ”معطی“ (دینے والی ذات) اللہ ہے۔ سب خوبیاں اور کمالات اسی کو سزاوار ہیں۔ وہی سب کچھ دیتا ہے۔ اور میری مثال تو قاسم کی ہے میرا رب جو کچھ مجھے دیتا ہے میں اسے چھپا کر نہیں رکھتا اس کی تبلیغ و شاعت کرتا ہوں اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتا ہوں۔ دینے اور بخشنے والی ذات اسی کریم آقا اور جی دانا کی ہے صاحب جوامع الکلم ﷺ کی کس قدر مقدس تعلیم ہے کہ چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ ﷺ قلب و نظر

کی اصلاح فرماتے جاتے ہیں۔۔۔۔۔ آپ ﷺ کی ایک دعا ہے۔

”اے اللہ! جسے تُو دے اس سے کوئی روک نہیں سکتا اور جس سے تو روک لے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔“

اللہ رب العزت ہم کو اپنے آستانہ کا گدا و فقیر بنائے اور اپنے سوا کسی کے آستانہ پر چمکنے سے بچائے اور جب ہم اس سے مانگیں تو وہ چیز جس میں ہماری دنیا کا بھی بھلا ہو اور عقیقی کا بھی!۔۔۔۔۔

قیامت کے دن موذن کا اکرام :

(۲)۔۔۔۔۔ حدثنا محمد بن بشار و اسحاق بن منصور قالا حدثنا ابو عامر

قال حدثنا سفیان عن طلحة بن يحيى عن عيسى بن طلحة رحمهم

الله تعالى قال سمعت معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما قال: قال

رسول الله صلى الله عليه واله واصحابه وسلم: الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ

النَّاسِ أَعْنَاءًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

(ابن ماجہ ۵۳، واللفظ للسنن کبریٰ: ۱/۲۳۵، باب ترمذی الموذن، مسند احمد: ۹۸/۴)

ترجمہ: حضرت عیسیٰ بن طلحہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہ بن ابی

سفیان علیہ السلام رضوان سے سنا آپ فرماتے تھے کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے فرمایا

کہ قیامت کے دن تمام لوگوں سے موذنوں کی گردنیں بلند ہوں گی۔

ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو نماز کے لئے اکٹھا کرنے کی غرض سے جب مشاورت ہوئی

تو حضرت عمر فاروق اعظمؓ اور بعض دوسرے حضرات نے اپنے خواب ذکر فرمائے جن میں مرقیہ طریق

سے انہیں اذان کے کلمات سکھائے گئے تھے۔ ان کلمات میں اللہ اکبر ابتدا میں چار مرتبہ پھر شہادتیں

’پھر حسی علی الصلاۃ حسی الفلاح و دوسریہ اور آخر میں اللہ اکبر دوسریہ اور لا الہ الا اللہ

شامل تھے چنانچہ جناب سرور کائنات ﷺ نے حضرت ابن ام مکتوم اور حضرت بلالؓ کو کلمات

سکھانے کی تلقین فرمائی اور اس وقت سے نماز کے لئے یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے

مقرر کردہ صحابہ کرام اپنے اوقات پر اذان دیتے اور لوگ اذان کی آواز سنتے ہی مسجد میں اللہ کے حضور

حاضر ہو جاتے۔ جو لوگ اذان کہنے کا فرض سر انجام دیتے انہیں ”موذن“ کہا جاتا ہے موذنوں اس کی

جمع ہے حدیث مندرجہ میں انہیں حضرات کی عند اللہ قد روضت کا اظہار ہے کہ قیامت میں سب لوگوں

سے زیادہ ان کی گردنیں بلند ہوں گی نماز تمام عبادات میں سے اہم ترین عبادت ہے۔ جس کے متعلق

قرآن نے جاننا کید فرمائی اور حضور علیہ السلام نے بھی متحدہ واقع پر تلقین دنا کید کی۔ نماز کی جماعت

سے ادا ہو گئی کا جتنا اہتمام ہے اس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کے گھر جلا دیے کا

ارادہ فرمایا جو جماعت کی حاضری نہیں دیتے۔ اگر گھر میں مستورات اور بچے نہ ہوتے جن پر مسجد کی

حاضری لازم نہیں تو اللہ کے نبی ایسا کر گزرتے نیز آپ ﷺ نے دنیا سے رخصت ہونے کے ایام میں

مسلمانوں کی باجماعت نماز کا سب سے نیا دہ فرمایا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کو امامت ملا کہ حکم دیا

اور بعد میں صحابہ علیہم الرضوان نے اسی بنیاد پر آپ کو جانشین رسول تسلیم کیا کہ جس شخص پر اللہ کے رسول

ﷺ نے ہمارے دین کے معاملہ میں اعتماد کیا ہے اپنے دنیا کے معاملہ میں ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں۔

جماعت کے التزام و اہتمام کے لئے اذان جتنی ضروری اور ناگزیر ہے اس پر کسی تبصرہ کی ضرورت نہیں۔

اس طرح لوگ یکبارگی اکٹھے ہو جاتے ہیں (مل کر حضور باری تعالیٰ میں سجدہ کی توفیق نصیب ہو جاتی

ہے۔ جو شخص یہ فرض سر انجام دیتا ہے وہ ایک طرح متعلقہ آبادی کا محسن ہے۔ کیونکہ آبادی کا ہر فرد کسی نہ

کسی کام میں مشغول ہوتا ہے وہ ہندۂ خدا کچھ وقت پہلے کمال اہتمام سے مسجد میں حاضر ہو کر سب کو ملاؤ

فلاح کی دعوت دیتا ہے اور اللہ کی رحمت و کبریائی کا اعلان کرتا ہے۔ خود سوچیں کہ یہ کام خاصا محنت کا بھی

ہے اور سعادت کا بھی اس محنت و سعادت کا دنیا میں جو اجر ملتا ہے وہ تو ملتا ہی ہے قیامت میں اس کی

گردن بلند ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔

ذہن میں یوں آتا ہے کہ خالق کائنات کی کبریائی کا روزانہ پانچ وقت بلند جگہ پر کھڑے ہو کر

اکٹھا کر اس ارحم الراحمین کی طرف سے یہ صلہ ملے گا کہ گردن بلند ہوگی اور لوگ پہچان لیں گے۔

کتنے خوش نصیب ہیں موذن حضرات۔ اللہ تعالیٰ ان کے اکرام کی توفیق دے اور اس

سعادت سے بہرہ ور فرمائے۔ (آمین)

امتِ مسلمہ کی خیریت :

(۳) قَالَ حَمِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَؓ خَطِيْبًا يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ يُرِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَكِنْ تَزَالُ هَلِيلَةُ الْأُمَّةِ كَاثِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ (بخاری: ۱۷/۱، باب ما كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخولہم بالموعظة والعلم) ترجمہ: حضرت حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہؓ سے خطبہ کی حالت میں سنا کہ آپ فرماتے تھے کہ جناب نبی کریم ﷺ سے میں نے سنا آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جس شخص کے حق میں اللہ تعالیٰ بھری و بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں اور فرمایا کہ میں قائم ہوں معطی اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی۔ جو لوگ اس کی مخالفت کریں گے وہ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ یہاں تک کہ ”اللہ کا امر“ آجائے۔

اس روایت کے ابتدائی دو حصوں یعنی ”فہم دین اور حضور ﷺ کا قائم ہونا“ من یورد اللہ بہ خیرا ینفقہ فی الدین“ اور ”انما انا قاسم واللہ یعطی“ کے متعلق کسی قدر گزارشات اس سے پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ مندرجہ بالا حدیث کے آخری حصہ کے متعلق یہاں سرسری گزارشات پیش خدمت ہیں :

اس آخری حصہ حدیث میں امتِ مسلمہ کی خیریت اس کے حق پر قائم رہنے اور مخالفین و حاسدین کے شرفیق سے محفوظ رہنے کی خبر ہے۔ بعض روایات میں کچھ اس قسم کے الفاظ ہیں جن کا مفہوم ہے ”میری امت میں ایک طبقہ حق پر قائم رہے گا۔“

ہر نبی سمیت سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی امت میں بھی باہمی اختلاف و افتراق کا سلسلہ موجود ہے جس کی خود آپ ﷺ نے خبر دی۔ پہلو آپ نے نبی اسرائیل کی تفرقہ بازی کا ذکر فرمایا اور پھر اس

طرف توجہ دلائی کہ میری امت میں بھی ایسا ہوگا بلکہ ان سے کسی قدر بڑھ کر۔ ظاہر ہے کہ یہ تمام فرماتے اور ان میں شامل لوگ دعوے کی حد تک بھی کہتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کی امت ہیں لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے ان میں سے صرف ایک فرقہ و جماعت کو نجات یافتہ ہونے کی خبر دی اور فرمایا کہ باقی سب جہنم کا اندھن بنیں گے۔ وہ ایک جماعت جو نجات پائے گی اس کی شناخت و پہچان کے لئے فرمایا :

مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي شَرٌّ نَفْسِي (میرے اور میرے صحابہؓ کی راہ پر

چلنے والے لوگ ساجی ہوں گے)

گویا جو جماعت صحیح قیامت تک حق سے وابستہ رہے گی اور اس کا اوڑھنا بچھونا حق اور دین اسلام ہوگا وہی طبقہ اور جماعت ہے جس کی مذکورہ بالا حدیث میں خبر دی گئی۔

اللہ کے نبی کا فرمانِ سو فی صد درست اور صحیح اور ہمارا ایمان ہے کہ اس جماعت کا تسلسل کبھی نہیں ٹوٹا۔ ہمیشہ اللہ کے ایسے بندے دنیا میں رہے جو اللہ کی راہ میں ایثار و قربانی کو اپنی زندگی کی معراج سمجھتے رہے اور ایسی جماعت آج بھی موجود ہے۔ یہی جماعت ہے جسے حدیث میں ”سوادِ عظم“ کا نام دے کر اس کے اتباع کی تلقین کی گئی۔ کیونکہ ”سوادِ عظم“ انسانی بھیڑ کا نام نہیں بلکہ اربابِ صدق و صفا کا نام ہے چاہے وہ تعداد میں تھوڑے ہوں۔ اور قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ ”تھوڑا ہونا“ کوئی عیب نہیں اور زیادہ ہونا حق کی دلیل نہیں۔ تاریخی نقطہ نظر سے اس جماعت کے تسلسل پر گفتگو ہمارا مقصد نہیں کہ اس سے بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ تاہم یہ واقعہ ہے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ تسلسل کبھی متاثر نہیں ہوا۔ رہ گئی یہ بات کہ مخالفین و حاسدین کی ریشہ دوانیاں اس جماعت کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جماعت فنا نہیں ہوگی اس کا وجود ہستی سے مٹے گا نہیں لیکن جہاں تک تکالیف و مصائب کا تعلق ہے وہ ایک الگ بات ہے۔ اہل حق و صداقت پر تکالیف کا هجوم کوئی انہونی بات نہیں۔ قرآن عزیز اس بات سے بھرپور آہے اور سرور کائنات کے ارشادات بھی اُن رکت ہیں اور یہ تکالیف و مصائب ”لیمحص اللہ الذین آمنوا من من آتی ہیں یعنی اس سے اہل حق کو مزید نکھار اور جلا نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گروہِ مقدس کی رفاقت سے ہم کو نوازے۔

اذان کا جواب :

(۴) حدثنا عيسى بن طلحة انه سمع معاوية رضي الله تعالى عنه يوما فقال بمثله الى قوله و اشهد ان محمد رسول الله قال يحيى و حدثني بعض اخواننا قال لما قال صلى على الصلوة قال لا حول ولا قوة الا بالله و قال هكذا سمعنا نبيكم صلى الله تعالى عليه واصحابه و مسلم يقول. (بخاری ۸۶/۱، باب ما يقول اذا سمع المنادي)

ترجمہ: اذان کا جواب جناب نبی کریم ﷺ سے ثابت شدہ امر ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو کلمہ موذن کہے سنتے والا وہی کلمہ دہرائے۔ احادیث مبارکہ میں اس سلسلہ میں واضح اشارات موجود ہیں اور صحابہ کرامؓ کی یہی سب سے بڑی خوبی تھی کہ وہ سرور کائنات علیہ السلام سے جوابات سنتے یا جو کام کرتے دیکھتے اس کی نقل اور اس کی نقل لازمی و ضروری سمجھتے۔ اور ان باتوں کو اپنے شاگردوں اور متعلقین کے سامنے اسی طرح دہراتے۔

احادیث میں ایسے کئی واقعات ہیں کسی جگہ سرکار منکرانے تو صحابیؓ روایت کرتے ہوئے اسی طرح منکرانے اور پھر اس کو غایت وجہ شریعت کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے کوئی اور عمل کیا تو اسے بعینہ دہرا کر بتلایا اور فرمایا میرے آقا و مولیٰ نے یونہی کیا تھا۔ مندرجہ بالا روایت میں حضرت الامام الامیر سیدنا معاویہؓ نے ”حسی علی الصلوة“ کے جواب میں ”لا حول ولا قوة الا بالله“ پڑھا اور فرمایا کہ ہم نے نبی کریم ﷺ سے یونہی سنا تھا۔ اذان میں ”اللہ اکبر“ شروع میں چار مرتبہ کہا جاتا ہے اس کے جواب میں یہی کلمات کہنے چاہئیں اس کے بعد شہادتین ہیں۔ یعنی اشہد ان لا اله الا الله اور اشهد ان محمد رسول الله (ج) ان کے جواب میں یہی کلمات کہے جائیں اور جب سرکارِ دو عالم ﷺ کا اسم گرامی لیا جائے تو ساتھ ہی آپ ﷺ پر درود پاک پڑھا جائے۔ کیونکہ آپ ﷺ کا اسم گرامی سنا جائے یا لیا جائے اور آپ ﷺ پر درود پاک نہ پڑھا جائے تو یہ غایت وجہ احسان کی ناشائسی اور بخشی ہے۔ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے ایسے شخص کو بخیل قرار دیا۔ نیز

ارشاد فرمایا کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی دس رحمتیں (کم از کم) اس انسان پر ہوتی ہیں۔ شہادتین کے بعد رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَ بِالْاِسْلَامِ دِيْنًا وَ بِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَ رَضُوْهُنَّ بَعْضُ رَوَايَاتٍ سے ثابت ہے اور جب موذن یا کلمہ حسی علی الصلوة اور حسی الفلاح کہے تو اس وقت لا حول ولا قوة الا بالله پڑھا جائے۔ یہ کلمات بعینہ دہرائے جائیں۔ ان کلمات کے ذریعہ موذن نماز کو مایابی کی دعوت دیتا اور بلاتا ہے۔ اور شیطان نہیں رکاوٹ بنتا ہے۔ اس کے شر سے بچنے کے لئے لا حول ولا قوة بہترین تھیما رہے اس کے بعد پھر اللہ اکبر ہے اور لا اله الا الله ان کا جواب اسی شکل میں دے کر وہ دعا پڑھی جائے جو حدیث میں منقول ہے جب آدمی ایسا کرتا ہے تو سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے ہیں کہ وہ میری شفاعت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ فقہاء کرام کی تصریح کے مطابق موذن لا اله الا الله کہے تو اتنا ہی جواب میں کہنا چاہیے اس سے زائد نہیں، کیونکہ زائد جملہ بڑھانے سے سرکار کے منشاء کے خلاف ہوتا ہے۔ صحیح کی اذان میں ”الصلوة خیر من النوم“ کا اضافہ ہے اس کا جواب ”صَلَّيْتُ وَ بَوَّأْتُ وَ بِالْحَقِّ نَطَقْتُ“ کا الفاظ میں دینا چاہیے اور بغیر و قامت کے جواب میں اقامہا الله و ادا مہا کہا جائے۔ سرکار ﷺ کے منشاء کے مطابق بغیر کسی کمی بیشی اور بغیر حک و اضافہ کے اس طرح اذان اور اس طرح کا جواب ان گنت رستوں اور ساقیوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔ آمین!

رسول اکرم ﷺ کی طرف جھوٹ کی نسبت اور اس کا بُرا انجام :

(۵) حدثنا عبد الله حدثني ابی حدثنا روح حدثنا شعبه عن ابی الفیض عن معاوية بن ابی سفیان رضی الله تعالى عنہما عن البی صلی الله تعالى علیہ و آلہ و صحابہ و مسلم قال من کذب علی متعمداً فليتبوأ مقعده من النار۔ (مسند احمد ۴/۱۰۰، والنظر)

ترجمہ: حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیانؓ فرماتے ہیں کہ رسول ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دیدہ و دانستہ جھوٹ کی نسبت میری طرف کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

”اصطلاح شرع“ میں جس ذات اقدس کو ”رسول و نبی“ کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ

اور اس کا مرستادہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے لوگوں کی ہدایت کا پیغام لے کر آتا ہے اور اس کی منشا کے مطابق بندگانِ خدا کو صداقت و ہدایت کی راہ اپنانے کی تلقین کرتا ہے۔ اس ناک ترین ذمہ داری کے پیش نظر اللہ تعالیٰ اپنے اس ”نمائندہ“ کو ”محسوم“ بنا کر دنیا میں بھیجتا ہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری کو ضروری قرار دیتا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ (نساء) اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔

جب صورت حال اتنی ناک ہو بلکہ ”رسول“ کی اطاعت خود اللہ کی اطاعت ہو جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے تو پھر یہ بات بالکل صحیح اور درست کہلائے گی کہ۔

مُكْتَفًى أَوْ مَكْتَفًى اللَّهُ يُوَدُّ مَكْرُحًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَ

قرآن عزیز نے: وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (شمس) میں بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ ذات پاک جس کو نبی و رسول کہا جاتا ہے اس کی گفتگو اور کلام اپنی خواہشات کی بجائے ”وحی الہی“ کی پابند ہوتی ہے اور جب بھی بولتا ہے اللہ کی مرضی اور منشاء سے بولتا ہے۔ اس ذات کی حیثیت چونکہ اس قدر ناک ہے اس لئے اس کی طرف جو جھوٹ کی نسبت کرتا ہے وہ بہت بڑا مجرم اور اس سنگین سزا کا مستحق ہے جس کو بیان کیا گیا۔

حضور سرور کائنات ﷺ کے ارشادات کو ”وحی غیر متلو“ اور ”وحی خفی“ بھی اسی نسبت سے کہا جاتا ہے اور ان کی حفاظت و صیانت بھی اسی طرح ہوتی کہ آپ کے فیض یافتہ حضرات نے آپ کے اقوال اور حرکات و سکنات کو جوں کا توں محفوظ کیا۔ آپ کی اداؤں کی حفاظت کی اور پھر انہیں امت کے اگلے طبقات تک پہنچایا۔ اس دنیا میں ایسے بد بخت عناصر کی کمی نہیں جنہوں نے اپنی اپنی دکان سیاست اور اپنی فساد کی تجارت کو پروان چڑھانے کے لئے جھوٹی احادیث گھڑیں۔ ان خوفِ خدا سے بے نیاز عناصر نے کمالِ ڈھٹائی اور بے شرمی سے اپنی خود ساختہ چیزوں کو سرکاری ذاتِ اقدس کی طرف منسوب کیا لیکن اللہ کی ان گنت رحمتیں مازل ہوں حضراتِ محدثین اور اصحابِ جرح و تعدیل پر کہ انہوں نے مسلسل محنت اور دماغ سوزی سے کام لے کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیا۔ ”اسماء الجہال“ کا عجیب و غریب فن جہاں مسلمانوں کی علم و وحی بلکہ علم پروری کا غماز ہے وہاں باطل پرست افراد کی خراب کشائی کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ جنہوں نے کائنات کے سب سے بڑے اور صادق ترین انسان کی طرف اکاذیب و باطل کی نسبت کرنے سے گریز نہیں کیا۔ اس فن کے ذریعہ ”رافیان حدیث“ سے

ایک ایک کے حالات پر گفتگو کی گئی ان کے عقیدہ و عمل ان کی قوت و حفظان کی شہادت و عدالت کیسی ہے اس کا پتہ اسی فن سے معلوم ہوا روایات حدیث پر نقد و جرح ہوئی اور جہاں صحیح احادیث کے متعدد مجموعے محدثین کرام کی محنت سعی سے معرضِ وجود میں آ گئے وہاں احادیث موضوعہ کے مجموعے بھی سامنے آئے تاکہ قیامت تک جھوٹے افراد کی گھڑی ہوئی روایات دنیا کے سامنے رچیں اور دنیا کے لئے اپنے عظیم المرتبت پیغمبر کے ارشادات پر عمل آسان ہو۔

”میری طرف جھوٹ کی نسبت کرنے والا اپنا ٹھکانہ جہنم بنائے“ کے علاوہ بھی متعدد روایات میں آنحضرت علیہ السلام نے ایسے افراد کے متعلق وعیدیں بیان فرمائیں۔ لیکن یہ وعید اپنی شدت کے اعتبار سے زیادہ سخت ہے۔ اور واقعی وہ آدمی ایسے ہی انجام کا مستحق ہے جو ایسی ذات کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے جس کے بدترین دشمن بھی اسے کائناتِ ارشی کا صادق ترین انسان کہتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و آلہ و صحابہ وسلم!

کسی چیز کا ملنا اور مانگنا:

(۲) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ الْحَصْبِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ

مَعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ إِنَّا كُنْهُمُ وَأَحَادِيثُ إِلَّا حَلِيفَتَا كُنَّا فِي عَهْدِ عُمَرَ فَإِنْ عُمَرُ كَانَ يُغَيِّفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الْكَلِمِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابَهُ وَمَنْ يَقُولُ إِنَّمَا أَنَا خَازِنٌ لِمَنْ أَغْطِيَهُ عَنْ طَيْبِ نَفْسِي لِمُبَارَكٍ لَهُ فِيهِ وَمَنْ أَغْطِيَهُ عَنْ مُسْطَلَقٍ وَشَرِّهِ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ.

(مسلم: ۴۳۳/۱، باب النہی عن المسئلة)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن عامرؓ نے حضرت امیر معاویہؓ سے سنا

آپ فرماتے تھے لوگو! تم روایت حدیث کے معاملہ میں غایتِ دہرا احتیاط سے کام لو ہاں وہ احادیث بلا تھجک بیان کرو جو حضرت فاروقِ اعظمؓ کے زمانہ میں متاع و ذائقہ تھیں کیونکہ حضرت عمرؓ ایسے بزرگ تھے جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے بہت ڈراتے

تھے۔ میں نے سرکارِ دو عالم سے سنا وہ فرماتے کہ میں۔۔۔ حقیقہً خازن ہوں جس کو اپنی خوشی سے کوئی چیز دیتا ہوں تو وہ اس کے حق میں بہت ہی برکت والی ہے اور جس کو اس کے سوال یا اس کے شر سے بچنے کے لئے کچھ دیا جاتا ہے تو اس کی مثال اس شخص کی مانند ہے جو کھانا تو ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔

پہلے جو حدیث پاک نقل کی گئی تھی اس میں یہ ذکر تھا کہ جو شخص جناب رسالت مآب ﷺ کی طرف غلط بات کی نسبت کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔ یہ اور اس قسم کے ارشادات ہیں جن کی بنا پر حدیث کے روایت کرنے میں عایت و وجہ احتیاط کی تلقین کی جاتی تھی حضرت امیر معاویہؓ نے اسی بات کی طرف توجہ دلائی کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں من گھڑت اور موضوع روایات کی آمیزش ہو جائے۔ چونکہ حضرت عمر فاروق اعظمؓ "اشد ہم فی امر اللہ" تھے اس لئے آپ نے فرمایا کہ جو روایات عام طور پر دورِ فاروقی میں شائع و ذائع تھیں انہیں البتہ بلا تجلک نقل کرو کیونکہ ان کے زمانہ میں من گھڑت چیزوں کو حدیث کا عنوان دے کر معاشرہ میں پھیلا کسی کے بس کی بات نہ تھی اس سے آگے جو روایت ہے اس کا ایک حصہ تو وہی ہے جو پہلے آچکا ہے یعنی "انما انا قاسم واللہ یعطی" اور حصہ یہ ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ میں خازن ہوں جس کا منہوم یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی تھے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علوم و کمالات عطا فرمائے تھے ان کی اشاعت و ترویج اور ان کو لوگوں تک پہنچانا آپ کے فرائض میں شامل تھا نیز مسلم معاشرہ کی فلاح و بہبود اور اس کے اجتماعی مفادات کی غرض سے مختلف مناصب پر لوگوں کو متعین کرنا اور ان سے کام لینا بھی آپ ہی کا کام تھا۔ سیرت نبوی ﷺ کو پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ مختلف لوگوں کی مختلف ذمہ داریوں پر تقرر فرماتے۔ وہ حضرات بلا مثل و جنت ان ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں متنبہ ہو جاتے۔ لیکن یہ سب کچھ ایسا ہوتا تھا کہ کوئی شخص کبھی آپ سے کسی ذمہ داری کو سنبھالنے کی درخواست نہیں کرتا تھا بلکہ آپ کی نگاہ و انتخاب جس پر پڑتی وہی اس کام کو سرانجام دیتا اور اپنی سعادت تصور کرتا۔ اسلامی معاشرہ میں لوگوں کا عہدہ و منصب کی تلاش میں سرگرداں ہونا ایک عجیب سی بات ہے اور یہ انہونی بات ہمارے یہاں اس وقت سے رواج پزیر ہوئی ہے۔ جب ہم مغربی جمہوریت کے دولا و شیدا ہوئے ہیں اب ہم میں سے ہر میر و فقیر کا یہ حال ہے کہ وہ تلاش منصب میں سرگرداں ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا: اس قسم کے لوگوں کا یہ حال ہے گویا کھایا تو سہی لیکن پیٹ نہیں بھرا۔

ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اس کی اہلیت کی بنا پر کوئی ذمہ داری سونپی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے معین و مددگار ہوتے ہیں اور اس کی امداد فرماتے ہیں۔ (صحیح مسلم ۱۲/۱۲) توفیق الہی اس کام کی انجام دہی اس کے لئے آسان فرمادیتی ہے اس کے برعکس جو مانگ کر کوئی ذمہ داری لیتا ہے تو قدرت کی امداد و نصرت اس کے شامل حال نہیں ہوتی اور وہ معاملہ خود اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ جب نصرت خداوندی سے کوئی محروم ہو جائے تو پھر معاملات کی انجام دہی بھی ایسی ہوتی ہے کہ انسان قدم قدم پر ٹھوکریں کھاتا ہے اور بسا اوقات برے انجام سے دوچار ہو کر رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انجام کی خرابی سے بچائے۔ آمین

جن اوقات میں نماز جائز نہیں :

(۷)۔۔۔۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى أَنَا مَا يُصَلُّونَ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ إِنَّكُمْ لَتُصَلُّونَ ضَلَاةً قَدْ صَحِبْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَمَا زَيْنَاةٌ يُصَلِّيَهَا وَلَقَدْ نَهَى عَنْهَا يُغْنَى الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ. (مسند احمد ۱۰۰/۳)

ترجمہ: یہ روایت مسند احمد کے علاوہ بخاری (۸۳/۱)، باب لا تصحی الصلوۃ قبل غروب الشمس اور (۵۲۲/۱)۔ اور السنن الکبریٰ (۱۳۵/۲) پر ذرا سے لفظی اختلاف کے ساتھ موجود ہے۔ لیکن منہوم میں اس ذرا سے اختلاف سے کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ترجمہ یہ ہے۔ حضرت امیر معاویہؓ نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ وہ عصر کے فرائض کے بعد نوافل ادا کر رہے ہیں فرمایا: تم یہ کیسی نماز پڑھتے ہو؟ ہم نے جناب نبی کریم ﷺ کی محبت کا شرف حاصل کیا اس طرح نماز پڑھتے ہم نے آپ ﷺ کو نہیں دیکھا اور آپ نے ان سے منع بھی کیا۔ یعنی عصر کے بعد دو گنا نہ ادا کرنے سے آپ نے روکا۔

نماز فرض ہے تو اس کے اوقات بھی متعین ہیں قرآن مجید میں ہے: اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلٰی الْمُؤْمِنِيْنَ كَسَابًا مَوْقُوتًا ہم اگر کوئی شخص مقررہ اوقات پر کسی وجہ سے نماز نہ پڑھ سکے تو دوسرے اوقات میں اس کی قضا کر سکتا ہے لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ دیر و دانتہ وقت پر نماز کے معاملہ میں

غفلت و سستی کا مظاہرہ کرنا اور دوسرے وقت پر قضا کر لینے کی ریت کی بنا لیا بہت بڑا جرم اور شدید قسم کا گناہ ہے۔ جنگا نہ نماز جن کے اوقات متعین ہیں کے علاوہ بعض دوسری نمازیں ہیں جو نوافل میں شمار ہوتی ہیں اور وہ بھی مخصوص اوقات میں پڑھی جاتی ہیں مثلاً تہجد، اذان، اشراق، چاشت وغیرہ بعض نمازیں ضرورت کے وقت پڑھی جاتی ہیں جیسے صلاۃ حاجت، کسوف اور خسوف کی نمازیں وغیرہ۔ بعض اوقات ایسے ہیں جن میں کسی بھی قسم کی نماز کی گنجائش نہیں ہوتی اور بعض ایسے اوقات ہیں جن میں بعض خاص قسم کی نمازوں کی اجازت نہیں۔

مولانا سید زوار حسین شاہ صاحب فقیہ دیوبند و قدس سرہ کی فقہی مسائل کے سلسلہ میں معرکتہ آراء مفصل کتاب عمدۃ الفقہ کا خلاصہ زبدۃ الفقہ کے نام سے چمپا ہے اس کے دوسرے حصہ کے ص ۱۱ پر ان مسائل کی تحقیق موجود ہے۔ اس کے مطابق اوقات مکروہہ دوم کے ہیں۔ پہلی قسم میں تین وقت ہیں یعنی طلوع، استواء اور غروب آفتاب۔ ان تین اوقات میں کوئی نماز خواہ ادا ہو یا قضا جائز نہیں آدمی شروع کر بھی لے تو شروع نہیں ہوتی۔ پہلے سے شروع ہو تو یہ اوقات داخل ہو جائیں تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ البتہ جنازہ جائز ہے بشرطیکہ ان تین وقتوں میں سے کسی وقت تیار ہوا ہو تو اس کی ادائیگی اسی وقت میں بھرتا اور تاخیر مکروہہ ہے انہی اوقات میں آیت مجیدہ پڑھی جائے تو کراہت تنزیہی کے ساتھ مجیدہ تلاوت جائز ہے۔ اسی دن کی عصر کی نماز اتنی دیر تک موخر کرنا مکروہہ تحریمی ہے۔ ان اوقات میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب کا وقت ہے کہ اس میں مودہ کراہت تحریمہ کے ساتھ شروع ہو جائے گی اور اس کو تو ذکر کامل وقت میں ادا کرنا واجب ہوگا۔ یہی حال اس نماز کا ہے جس کی نذر ان اوقات کے ساتھ متعید ہو۔

اور دوسری قسم ان اوقات کی ہے جن میں صرف نوافل کا قصد پڑھنا مکروہہ تحریمی ہے۔ ان اوقات میں طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت ہے کہ اس فجر کی دو رکعت سنت مودہ کے علاوہ کسی قسم کی سنت نفل کی ادائیگی جائز نہیں۔ عصر کی فرض نماز کے بعد سے سورج کے مغرب ہونے تک کا وقت کہ اس میں بھی نوافل سنت کی ادائیگی درست نہیں۔ غروب آفتاب سے مغرب کی نماز شروع ہونے کے درمیان کا وقت کہ مغرب کی نماز میں تاخیر نہ ہو۔ جمعہ کے خطبہ کے دوران ہاں کسی نے پہلے سے سنت شروع کر رکھی تھیں اور خطبہ شروع ہو گیا تو انہیں پورا کرے۔ اسی طرح فرض نماز کے لئے اقامت

ہو جائے تو سنت نہ پڑھے۔ ہاں فجر کی سنت پڑھ لے بشرطیکہ جماعت فوت نہ ہو۔ اگرچہ آخری قصدہ میں مل جائے اسی طرح جب کسی نماز کا وقت ٹھک ہو جائے تو اس وقت کے فرض کے سوا باقی سب نمازیں مکروہہ تحریمی ہیں۔ عیدین کی نماز سے پہلے گھر، مسجد، عید گاہ کسی بھی جگہ نفل جائز نہیں اور نماز کے بعد مسجد و عید گاہ میں مکروہہ ہیں۔ گھر میں آکر پڑھ سکتا ہے۔

میدان عرفات میں جس آدمی نے شرائط کے ساتھ ظہر و عصر جمع کی توان فرضوں کے درمیان نفل و سنت پڑھنا مکروہہ تحریمی ہے اور بعد میں بھی۔ یہی حال مزدلفہ میں مغرب و عشاء کے جمع کا ہے کہ ان کے درمیان بھی نفل درست نہیں۔

بیٹاب، پانخانہ کی حاجت ہو یا ریح کے غلبہ کو روک کر کوئی بھی نماز فرض یا نفل مکمل صحیح نہیں۔ اسی طرح کوئی اور ایسا سبب ہو جس کی وجہ سے نماز کا شروع باطل ہوتا ہو تو یہی مسئلہ ہے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے بعض لوگوں کو عصر کے بعد نوافل میں مشغول دیکھا تو انہیں تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ رسول ﷺ کی محبت ہم کو نصیب ہوئی آپ ﷺ نے ایسا نہیں کیا بلکہ روکا، پھر تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ (سنن بکری ۲/۱۳۵)

اس حدیث کے پیش نظر ہم نے ذرا تفصیل سے اس سلسلہ کے مسائل عرض کر دیے ہیں تاکہ عام لوگ آگاہ ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔

انصار کی محبت اور دشمنی :

(۸) فَقَالَ مُعَاوِيَةُ لَا أَرِئُكُمْ حَبِلَيْنَا مَسِغْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ قَالُوا بَلَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ مَسِغْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَحَبَّ الْأَنْصَارَ أَحَبَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ ابْذَعَ الْأَنْصَارَ ابْذَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ۔ (مسند احمد ۳/۹۶، ۱۰۰)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ نے فرمایا: میں تمہاری بات پر اضافہ کرتے ہوئے وہاں بتاتا ہوں جو میں نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے سنی۔ لوگوں نے عرض کیا: جی ہاں! امیر

المؤمنین! ارشاد فرمائیں! آپ نے فرمایا کہ سرور کائنات علیہ السلام سے میں نے سنا۔
 آپ ﷺ ارشاد فرماتے تھے کہ جو انصار سے محبت رکھے گا اسے اللہ تعالیٰ محبوب رکھے گا اور جس نے ان سے بغض کا ہمتاؤ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں مبغوض ہوگا۔

مسند احمد کی یہ روایت ایک طویل روایت کا حصہ ہے۔ مزید متن جاریہ انصاری فرماتے ہیں کہ انصاری کی ایک جماعت بیٹھی تھی کہ حضرت امیر معاویہؓ وہاں تشریف لائے وہاں جو گفتگو ہو رہی تھی اس کے متعلق آپ نے سوال کیا تو ان حضرات نے کہا کہ ہم انصار سے متعلق آپ کے ارشادات کا ذکر کر رہے ہیں جب آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ بات سنانا ہوں جو میں نے آپ ﷺ سے سنی۔
 صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہر ایک کی اللہ اور اس کے رسول ﷺ کے نزدیک جو قدر و منزلت ہے اس کا اندازہ اُن اُن گت ارشادات قرآنی اور احادیث نبوی ﷺ سے ہو سکتا ہے جن سے ایک زمانہ آگاہ ہے اس ذی وقار جماعت کی بنیادی تقسیم مہاجرین و انصاری کی ہے جس کی وضاحت کی چنداں ضرورت نہیں۔ مختصر یہ کہ مہاجرین وہ ہیں جنہوں نے سرکار ﷺ کے ساتھ مکہ معظمہ سے دین اسلام کی خاطر ہجرت کی، مگر چھوڑا اور انصار وہ ہیں جنہوں نے اپنے گھروں کے دروازے مدینہ طیبہ میں ان اپنے بھائیوں کے لئے کھول دیئے۔ دونوں طبقات کے متعلق قرآن میں تفصیلات موجود ہیں۔ نمونہ کے طور پر ایک آیت کا ترجمہ ملاحظہ ہو۔ ”(مال فہ) ان کے لئے بھی ہے کہ جنہوں نے ان سے (مہاجرین سے) پہلے (مدینہ) گھر اور ایمان حاصل کر رکھا ہے، جو ان کے پاس وطن چھوڑ کر آتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنے سینوں میں اس کی نسبت کوئی خلش نہیں پاتے جو مہاجرین کو دیا جائے اور وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان پر فائدہ ہو اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا جائے پس وہی لوگ کامیاب ہیں۔“ (سورہ مشر آیہ ۹ ترجمہ حضرت لاہوری)

حضرات انصار نے جناب رسالت مآب علیہ السلام اور آپ ﷺ کے رفقہ کے لئے جس ایثار و قربانی کا ثبوت دیا اس پر یہ آیت شاہد ہے۔ دوسرے ارشادات بھی ہیں جن میں ان مقدس گروہ کا تذکرہ ہے اس ایثار و قربانی کے سبب ان حضرات کو اللہ اور اس کے رسول ﷺ کی طرف سے بڑی

سعادت نصیب ہوئی۔ اور اوپر کی حدیث گویا اس سلسلہ میں بڑی دستاویز ہے کہ باید و شاید؟ غزوہ حنین کے مالی قیمت کی تقسیم کے بعد حضور علیہ السلام نے انصار سے جو بات کہی وہ ان سے آپ کی محبت کا زبردست ثبوت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ مال و دولت لے کر گھروں کو جائیں گے تمہیں اللہ کے رسول ﷺ کی معیت نصیب ہوگی۔ یہ سن کر ان کے چہرے خوشی سے کھل گئے۔ ان کے ایثار کی بات تھی کہ فتح مکہ کے بعد حضور علیہ السلام اور کسی مہاجر نے اپنے گھر واپس آنے کا نہیں سوچا اور اپنے ان عظیم ترین بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے بس گئے اور اپنا گھرانہ کے غلوں و محبت کی بنیاد پر بھول گئے۔

فاروق اعظمؓ کی شان :

(۹) عَنْ مَعَاذِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عَمْرٍو وَ قَلْبِهِ. (الجامع الصغير مع القفيض القدیر: ۲۲۰/۲)

یہ روایت حضرت امیر معاویہؓ کے علاوہ حضرت عائشہؓ عمر حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ہریرہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی منقول ہے۔ سرکارِ دو عالم کے رفقہ عزیز جنہیں ”صحابہ“ کہا جاتا ہے ان کی تعریف و توصیف میں خود ان کے خالق و مالک نے قرآن عزیز اور سرکارِ دو عالم ﷺ نے احادیث میں بہت کچھ ارشاد فرمایا۔ آیات و روایات سے بعض تو وہ ہیں جن کا تعلق پوری جماعت سے ہے یا کسی خاص طبقہ سے۔ مثلاً مہاجرین سے متعلق انصار سے متعلق وغیرہ ذالک جبکہ بعض آیات و روایات ایسی ہیں جو مخصوص شخصیات سے متعلق منقول ہیں۔ سورہ زمر کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر ۷ کے متعلق جانن تک معترف ہیں کہ اس کے صدق حضرت صدیق اکبرؓ ہیں۔ اسی طرح سورہ توبہ کی مشہور آیت جو عارِ حرا سے متعلق ہے اور سورہ نمل کی آخری آیت بھی انہی سے متعلق ہیں۔ حضرت عمرؓ کی تائید میں متعدد آیات موجود ہیں اور انہیں امتیازی طور پر ”الراہی کلن موافقا بالوحی و الکتابہ“ کہا جاتا ہے اور بھی کئی روایات ہیں جو ان کی خاص ذات گرامی سے متعلق ہیں۔ حضرت صدیق اکبرؓ پوری جماعت میں سب سے زیادہ افضل ہیں تاہم بعض معاملات ایسے ہیں جن میں جزوی طور پر حضرت فاروقؓ کی حیثیت کا اہل ایمان نے اقرار کیا مثلاً پوری جماعت میں آپ تنہا شخص ہیں جنہیں سرور

کائنات ﷺ کی مراد ہونے کا شرف حاصل ہے ”اللهم اعز الاسلام بعمرین“ دعا کا ثمرہ اور نتیجہ آپ ہی ہیں جن کے مسلمان ہونے کے بعد مسلمانوں کو بیت اللہ شریف میں نماز کی اجتماعی سعادت نصیب ہوئی اشلہم فی امر اللہ عمرو حضرت نبی اکرم نے آپ کے متعلق ارشاد فرمایا ختم نبوت کا خدائی فیصلہ نہ ہوتا تو سرکار کے بقول منصب نبوت سے حضرت فاروقؓ کو نوازا جاتا۔ آپ کو حدیث میں محدث کہا گیا ہے۔

اور یہ روایت جو اوپر نقل ہوئی آپ سے ہی متعلق ہے سر کا ﷺ کا فرمان یہ ہے کہ عمرؓ جو ایسے ہیں کہ ان کی قلب و زبان پر خود حق تعالیٰ نے حق کو جاری فرمادیا ہے۔ یہ اتنی بڑی سعادت و کامرانی کی بات ہے کہ باید و شاید اللہ تعالیٰ نے اس مقدس جماعت کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے ان کے لئے ایمان کو پسند فرمایا کہ ان کے قلوب کو ایمان سے مزین فرمایا اور اس سے ان کے دلوں کو ترسین بخشی۔ جبکہ خدا نے کفر و فسق اور عصیان کو ان کے لئے ناپسند کیا۔ ظاہر ہے کہ جن کے ایمان کی اللہ کے نزدیک یہ وقعت ہے اور جن کے لئے وحی کی شہادت کے مطابق کفر و مفرمانی ناپسندیدہ قرار دی گئی ہو ان کا بولنا اور باقی معاملات میں رضا موئی کے تصور کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اسی وجہ اہل السنۃ والجماعت جماعت صحابہؓ سے متعلق ”مخفوظ“ ہونے کا حقیقہ رکھتی ہے۔ گویا اللہ نے اسلام کی ترویج و اشاعت کی غرض سے اس جماعت کو بے پناہ کمالات سے نوازا۔ اور قدم قدم پر ان کی حفاظت فرمائی اور جو زیادہ نوازے گئے ان میں حضرت عمر فاروقؓ بھی جو دعا محمدی کا نتیجہ ہیں۔ آپ ﷺ کے خسر ہیں کہ آپ کی صاحبزادی حضرت خضہؓ سر کا ﷺ کی ازواج مطہرات اور آپ کے اہل بیت میں شامل ہیں اور حضرت ابو بکر صدیقؓ نے آپ کو مکتب کی کشتی کے کھینوں ہار کے طور پر نامزد کیا۔ آپؓ نے دس سال سے زائد کا عمر اس منصب پر رہ کر ملت کی خدمت کی اور ایسی خدمت کی جس کی مثال باید و شاید؟ شاہی میں فقر و درویشی آپ کا امتیاز تھا اور حضور علیہ السلام کی متعدد پیش گوئیاں آپؓ کے دور میں پوری ہوئیں۔ قیصر و کسری کے سنگھاسن الٹے اور انہی معاملات کا انتقام کفر کی اجتماعی طاقت نے آپ سے اس طرح لیا کہ مسجد نبوی میں آپ کو شہید کرادیا۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

بیماری۔۔۔۔۔ گناہوں کا کفارہ :

(۱۰) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ شَيْءٍ يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ فِي جَسَدِهِ يُؤْذِيهِ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ مِنْ مَسِيئَاتِهِ. (مسند احمد: ۹۸/۴، واللفظ له)

ترجمہ: ”الفتح الربانی“ کے مصنف علام نے اپنی کتاب کے صفحہ ۱۳۲ ج ۱ پر مسند احمد کی یہ روایت نقل کی ہے اور امام بخاری اور منذری رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔ حدیث کا ترجمہ ہے: ”حضرت امیر معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب سرور کائنات ﷺ سے سنا کہ بندہ مومن کو اپنے جسم میں جو تکلیف و اذیت پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے گناہوں کا کفارہ دیتا دیتے ہیں۔“

انسان اپنی محدود زندگی میں کئی قسم کی پریشانوں اور تکلیفوں کا شکار ہوتا ہے بلکہ قرآن کریم نے سورۃ بلد میں فرمایا: لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِيْ كَبَدٍ (کہ ہم نے انسان کو تکلیف میں پیدا کیا ہے) انسان جتنے دن دنیا میں جیتا ہے وہ پریشانوں سے دوچار رہتا ہے کبھی اسے خود کوئی تکلیف ہوتی ہے تو کبھی اس کے اہل و عیال اور اعزہ میں سے کوئی مبتلائے مصیبت ہوتا ہے ایک بات تو یہ ہے کہ ایسے حالات میں انسان کو صبر و ضبط سے کام لینا چاہیے۔ مصائب اور پریشانوں میں جزع و غریغ نہیں کرنا چاہیے کہ ایسا طرز عمل حضرت حق جل جلالہ کی شکاریت ہے جو کسی طرح درست نہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس سے سختی سے روکا ہے۔ اور قرآن عزیز نے فرمایا کہ (جو لوگ مصائب اور تکلیف میں مبرا کا مظاہرہ کرتے ہیں) انہیں اسے بغیر خوشخبری سنا دیں۔ صابر وہ ہیں کہ جب انہیں مصیبت پہنچتی ہے تو وہ ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ راجعون“ کہتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں (مفہوم آیت بقرہ) دوسری بات جو اس روایت سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو تکلیف اور پریشانی آتی ہے وہ گناہوں کا کفارہ دین جاتی ہے۔ انسانی فطرت یہ ہے کہ وہ بالعموم تکلیف کے وقت خدا کے ذوالجلال کو یاد کرتا ہے اور زیادہ۔ بلکہ قرآن عزیز نے کئی جگہ فرمایا کہ کافر بھی مصیبت کے وقت خالص اللہ کو پکارتے ہیں لیکن جب وہ مصیبت ٹھن جاتی ہے تو پھر وہی ڈھاک کے تین پات۔ وہی شر کا نہ طور طریقہ اور وہی غیر اللہ کی مدد (اس قسم کی آیات سورۃ زمر اور سورۃ لقمان وغیرہ میں ہیں)

لیکن بندہ مومن ہر حال ہر گھڑی اللہ ہی کو پکارتا ہے۔ خوشی و راحت کا محول ہو یا بیماری تکلیف کا وہ اللہ کو پکارتا ہے اسی کے آستانہ پر جھکتا اور اسی سے اپنی مرادیں طلب کرتا ہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے تو صحت بخشنے والا بھی وہی ہے۔

موحد اعظم حضرت امیر ایم علیہ السلام نے کتنی عظیم بات کہی جب بتا رہے ہوں تو ذات اقدس مجھے صحت و شفا بخشتی ہے جب خوشی و راحت میں بندہ مومن اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو بیماری و تکلیف میں زیادہ متوجہ ہوتا ہے اور اس پر صبر کرتا اور اس قدرت کی حکمت سمجھتا ہے تو مالک الملک اسے اس کے حق میں کفار و نیا ت بنا دیتے ہیں۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو صحت کی طرح بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرات علماء دیوبند کے شیخ مرشد الحاج امداد اللہ مہاجر کی قدس سرہ نے فرمایا لیکن یہ مقام خاص مقررین بارگاہ الہست کو حاصل ہوتا ہے۔۔۔ اور مریات خداوندی پر کمال و جہ کی ثابت قدمی انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ بہر حال کسی بھی تکلیف و پریشانی پر واپلا نہیں کرنا چاہیے بلکہ شرعی حدود میں رہ کر اس کا علاج معالجہ کرنا چاہیے۔ اور اپنے رب کی رحمت سے اس بات کی توقع اور امید رکھنی چاہیے کہ وہ اپنے نبی کے وعدہ کے مطابق اسے میرے حق میں کفار و نیا ت بنا دے گا۔ جب رحمت باری سے ایسی توقع وابستہ رکھی جائے تو وہ بے پناہ کر مہماتی ہے۔ کیونکہ اس کا ارشاد ہے کہ بندہ جس طرح کا میرے معاملہ میں گمان رکھتا ہے اسی طرح کا میں اس سے سلوک کرتا ہوں۔

سچ اور جھوٹ :

(۱۱)۔ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سَفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْصِّدْقِ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ وَهُمَا فِي الْجَنَّةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّهُ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَهُمَا فِي النَّارِ . (رواہ الطبرانی فی المعجم الاکبر ۱۵/۲۷۷)

ترجمہ: ”حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جناب سرور کائنات

ﷺ نے فرمایا کہ تم لوگ سچائی کو لازمی پکڑ لو اس لئے کہ سچائی نیکی کی رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اور یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے اور تم لوگ جھوٹ سے بچو کیونکہ

جھوٹ برائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اور یہ چیزیں جہنم میں لے جانے کا سبب ہیں“
سچ اور جھوٹ کے متعلق سرور کائنات ﷺ کے متعدد ارشادات میں سے ایک یہ بھی ہے جس کے الفاظ اور معانی آپ کے سامنے ذکر کئے گئے۔ ایک اور حدیث ہے جس میں سرور کائنات ﷺ فرماتے ہیں کہ الصِّدْقُ يُنْجِي وَالْكَذِبُ يُلْغِي عَنِ النَّاسِ كَذْرِبِهِ جَوَافِجُ جَوَافِجُ بِلَاكْتِ اور بتائی کا۔

اہل شعور جانتے ہیں کہ سچائی اتنی عظیم صفت ہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں اس کی تاکید کی گئی ہے اور اس سے بانقراضی جھوٹ سے ہر مذہب میں روکا گیا ہے اور اسلام جو اللہ کا نازل کردہ آخری اور سچا دین ہے سچائی اس کی جتنی تاکید ہو کم ہے۔ حضرت نبی ﷺ کی سیرت مطہرہ پر نظر رکھنے والے حضرات اس امر سے بخوبی واقف ہیں کہ نبوت سے پہلے ہی حضور ﷺ کے نام سے دنیا میں متعارف و معروف تھے لوگ آپ کے کمال و جہ کی صداقت شعاری کے پیش نظر آپ کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے۔ جب آپ ﷺ نے کوہ صفا پر اہل مکہ کو اکٹھا کر کے اسلام کی بنیادی تعلیم سے روشناس کرنے کا پروگرام بنایا تو آپ ﷺ نے سب سے پہلے اپنی ذات گرامی سے متعلق ان سے سوال کیا کہ تم لوگوں نے مجھے کیا پایا؟ چاہا اس کے برعکس۔۔۔ تو ان لوگوں نے بیک زبان اعتراف کیا کہ ہم نے آپ کو بہر حال میں سچا پایا۔۔۔ یہ بات الگ ہے کہ دعوت اسلام کے مبارک کلمات سننے کے بعد ان لوگوں نے شرافت و شرم کے تقاضے پورے نہ کئے تھے کہ ابولہب نے عزیز داری کا بھی لحاظ نہ کیا اور آپ کو انتہائی سخت ست کہا جس کا رب قدیر نے فوراً نوٹس لے کر اس کی تباہی و رسوائی کا اعلان فرما دیا۔ جیسا کہ سورۃ المصہب میں موجود ہے۔۔۔ اور سیرت کے ابواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے بدترین قسم کے دشمن آپ ﷺ کے منصب نبوت پر سرفراز ہونے کے بعد بھی اس کی حرمت نہیں کرتے تھے کہ آپ ﷺ کو (حماز اللہ) جھوٹا کہہ سکیں۔ وہ اقرار کرتے تھے کہ ایسا چہرہ بجز بچوں کے کسی کا ہوتا نہیں۔۔۔ وہ گویا آپ ﷺ کی دعوت کو نہ مانتا تو یہ ان کی بدبختی تھی کہ وہ اس آب حیات سے محروم رہے۔

قرآن عزیز نے بچوں کی رفاقت و معیت میں رہنے کا حکم دیا ہے۔۔۔ یہ بات سورۃ توبہ میں ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان صحابہ علیہم الرضوان کا ذکر کیا ہے جو بوجہ غزوہ تبوک میں شامل نہ ہو سکے تھے

اس کی وجہ سے انہیں سخت ترین اعتلا کا شکار ہوا پڑا۔ لیکن انہوں نے منافقوں کی طرح جھوٹ بول کر دنیا اور عقیقی کی رسوائی مول نہیں لی۔۔۔ سچ بولا آزمائش آئی لیکن پھر کرم بھی ایسا ہوا کہ سبحان اللہ! اس واقعہ کو نقل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے بچوں کی رفاقت کا حکم دیا۔ ہمارے یہاں محاورہ ہے ”الحق مُوَجِّع کڑوا ہوتا ہے۔ لیکن یہ حق ہی واقعی اور بہت محدود وقت کیلئے ہوتی ہے۔ اس کا انجام اور نتیجہ بڑا ہی شیریں ہوتا ہے اور وہ ہے اللہ کی رضا، نجات کا حصول اور عذاب الہی سے نجات۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑا ہی نفع بخش معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سچائی کو اپنانے کی توفیق دے۔

کس کی بخشش نہیں ہوگی؟

(۱۲)..... عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصحابه وسلم كُلُّ ذَنْبٍ عَمِيَّ اللَّهُ أَنْ يُغْفِرَهُ إِلَّا الزُّبْلُ يُمُوتُ مُشْرِكًا أَوْ يَقْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّلًا.

(رواہ النسائی والحاکم وقال صحیح الامسا والدرغیب والترہیب ص ۳۰۳ ج ۳)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گناہ کے متعلق اللہ تعالیٰ کی رحمت سے معافی کی امید ہے۔ ہاں وہ شخص معاف نہیں کیا جائے گا جو شرک کی حالت میں مرے یا اس نے کسی مسلمان کو عمداً قتل کیا۔ حضور ﷺ کے ارشاد گرامی کے پیش نظر اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جو شرک ہے۔ باقی حقوق اللہ کے متعلق اللہ تعالیٰ بخیر ہیں اور حقوق العباد کا مسئلہ اس وقت حل ہوگا جب صاحب حق معاف کر دیں گے۔

مندرجہ بالا روایت جس کو امام نسائی اور امام حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اس میں قریب قریب یہی بات بیان کی گئی ہے کہ سرور کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر گناہ کا رکا اللہ کی رحمت سے بخشش و معافی کی امید رکھی جائے گی۔ ہاں شرک کا سوال ہی نہیں۔ شرک کی عدم بخشش کا ذکر قرآن کریم کی سورۃ نساء کی آیت ۱۱۶ میں ہے جس کا ترجمہ یہ ہے: ”چنگ اللہ اس کو نہیں بخشا جو کسی کو اس کا شریک بنائے اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دے اور جس نے اللہ کا شریک ٹھہرایا وہ بڑی دور گرامی میں

جا پڑا۔“ (حضرت لاہوریؒ) حضرت لاہوریؒ اس آیت کے حاشیے میں فرماتے ہیں: ”سرور دو جہاں ﷺ کے مسلک کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان و اصل بال اللہ ہو جائے خدائے تعالیٰ کا مخلص بندہ بن جائے دنیا میں شریف نظر آئے اور عزت سے دیکھا جائے اور جو شخص اس مسلک سے نفرت کرے گا وہ یقیناً شرک میں مبتلا ہوگا۔ اور شرک بلا توبہ برگیا تو مرنے کے بعد اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔“ (ص ۱۵۳)

اسی طرح سرور کائنات علیہ السلام نے توجہ دلائی اور یہ معاملہ بالکل واضح اور اُس ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ وہ کیا معاملہ مسلمان کو عمداً قتل کرنے کا تو اس کی دو چہشتیں ہیں ”حقوق اللہ“ سے بھی اس کا تعلق ہے اور ”حقوق العباد“ سے بھی۔ حقوق اللہ سے بایں طور کہ اللہ تعالیٰ نے اس فعل شنیع سے روکا ہے اور بڑی سختی سے اس ذات اقدس نے ایک نفس کا قتل ساری انسانیت کا قتل قرار دیا ہے۔ (المائدہ آیت ۳۲) اور سرور کائنات علیہ السلام نے مسلمان کی جان، عزت اور مال کا باہمی احترام ضروری قرار دیا۔ اب جو قتل کرے گا وہ احکام شرعیہ کو پامال کرنے کے سبب حقوق اللہ کے ضیاع کا باعث بنے گا۔ حقوق العباد سے اس کا تعلق واضح ہے۔ اور یہ یقیناً بڑا ہی سخت اور قبیح جرم ہے۔ النساء کی آیت ۹۳ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں:

”اور جو کوئی کسی مسلمان کو جان کر قتل کرے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لئے بڑا عذاب تیار کیا ہے۔“

(ترجمہ حضرت لاہوریؒ قدس سرہ)

اسی کے مطابق حضرت معاویہؓ کی مندرجہ بالا روایت کا مضمون ہے۔۔۔ قرآن کریم کی اس آیت سے قتل کی آیت میں قتل خطا کی سزا کا تفصیلی ذکر ہے بقول حضرت لاہوریؒ ”مومن کا مومن کو قتل کرنا بعید از قیاس ہے۔ ہاں ناوانتہ ہو سکتا ہے۔ اگر ناوانتہ ہو جائے تو اس کا مکمل قانون اس آیت ۹۲ میں ہے۔

وہ قانون عام حالات میں میت کے کوٹہ کو خون بہا کی ادائیگی ہے لا یہ کہ وہ معاف کر دیں لیکن جہاں تک قتل عمد کا تعلق ہے یہ ایسی بات نہیں کہ جسے آسانی سے معاف کر دیا جائے اس لئے قرآن کا انداز بیان اور سرور کائنات علیہ السلام کا ارشاد بڑی شدت لئے ہوئے ہیں۔ ایک اور حدیث کے مطابق ”مومن کو کالی دینا فسق اور اس کو قتل کرنا کفر“ قرار دیا گیا ہے۔

خالق کائنات اور اس کے آخری نبی ﷺ کے ارشادات کی یہ سختی زبردست حبیہ اور توجہ کا باعث ہے اور جو لوگ خونِ مسلم سے ہولی کھیلنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتے انہیں ہتھوڑا جا رہا ہے۔ حلیم کر ایسے کی بھی بالآخر بخشش ہو جائے گی لیکن کیا اللہ کی بخشش کے سہارے ایسے افعال کا ارتکاب طوعاً چہمی اور شرمناک جہالت نہیں؟ اور کیا جتنا ایسی آسان ہے جس کے متعلق سوچ لیا جائے کہ نجات تو ہو ہی جائے گی۔ رب کائنات کے غضب سے ڈرنا چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ بھی ناقابلِ برداشت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فہم صحیح نصیب فرمائے آمین!

سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال :

(۱۳)..... عن ابی شیخ الہنائی ان معاویۃ رضی اللہ عنہ قال لِنَقْرِ مِنْ

أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشُّرْبِ فِي أَيْنَةِ الذَّهَبِ

وَالْفِضَّةِ قَالُوا: نَعَمْ! قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ..... (مجمع الزوائد ۷/۵۷۶)

ترجمہ: یہ حدیث مسند احمد اور طبرانی نے صاحب مجمع الزوائد سے نقل کی ہے۔ جس کا

ترجمہ یہ ہے کہ حضرت معاویہؓ نے سرور کائنات علیہ السلام کے صحابہؓ کی ایک

جماعت سے یہ معلوم کیا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے

سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی پینے سے منع کیا تھا۔ ان حضرات نے کہا: جی

ہاں! معلوم ہے۔ گویا آپ نے ان سے تصدیق چاہی اور سب نے تصدیق کی۔

اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت ہے جس میں لکھا ہے کہ آپ نے صحابہؓ کی ایک جماعت سے

سوال کیا اور اس طرح کہ انہیں قسم دے کر پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ نے سونے چاندی کے

برتنوں میں پانی پینے سے روکا تھا؟ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا کہ ہاں واقعی آپ نے منع کیا تھا۔

جواباً آپ نے بھی فرمایا ”وانا اشہد“ کہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ واقعی آپ نے منع فرمایا تھا۔

سونے چاندی کا جہاں تک تعلق ہے ان کے متعلق اسلامی شریعت کے احکامات بالکل واضح

ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں جنہیں جوڑ کر رکھا جائے یا انہیں زینت و نمائش کا ذریعہ

بنایا جائے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بہتری کی خاطر بنایا ہے اور بندوں کا یہ کام ہے کہ جس مقصد کی

خاطر اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا ہے وہ مقصد حاصل کیا جائے۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ان سے زینت کا کام لیا جائے تو شریعتِ مطہرہ نے عورتوں کی حد تک اس کی اجازت دی ہے لیکن وہ بھی اس طرح کہ عورتیں اپنے زیورات میں سے باقاعدگی سے زکوٰۃ وا کریں۔ بشرطیکہ ان کے زیورات نصابِ شرعی کے مطابق ہوں۔ ساڑھے سات تو لے سونا اور باون تولہ چاندی شرعی نصاب ہے اگر کسی عورت کے پاس اس مقدار میں سونے یا چاندی کے زیورات ہیں تو ان پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ان سے زکوٰۃ وا کریں۔ ایسا نہ کرنا اپنے لئے جہنم مول لینے کے مترادف ہے جیسا کہ احادیث صحیحہ اس پر دلالت کرتی ہیں۔ آج کل جہاں اور بے اعتدالیاں ہیں وہاں یہ بے اعتدالی بھی عام ہے کہ خواتین اپنے زیورات سے بالعموم زکوٰۃ وا نہیں کرتیں اور یہ کہ دیتی ہیں کہ صاحب ایہ تو ذاتی استعمال کے لئے ہیں لیکن انہیں سوچنا چاہیے کہ شریعتِ اسلامی میں ذاتی استعمال والے زیورات زکوٰۃ سے مستثنیٰ نہیں ہیں ان پر اسی طرح زکوٰۃ ہے جس طرح تجارتی اموال میں۔ آخر یہ کوئی بات نہیں کہ سونے چاندی کو زیورات کی شکل میں ڈھل کر گھر میں رکھ لیا جائے اور شرعی پابندیوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لئے یہ عذر بتایا جائے۔ اس قسم کے عذر کی اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی وقعت نہیں اور ایسا کرنا اپنے آپ پر ظلم کے مترادف ہے اور جہاں تک مردوں کا معاملہ ہے مردوں کے لئے سونے چاندی کا استعمال اور اسی طرح ریشم کا استعمال بالکل ناجائز اور حرام ہے اور جو لوگ اس معاملہ میں غفلت برتتے ہیں انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اپنے آپ پر نیا دیتی کر رہے ہیں۔ ہاں مرد کے لئے ۱۲-۱۴ ماش کی چاندی کی انگلی کی اجازت ہے اور بس۔ لیکن جہاں تک سونے چاندی کے برتنوں کا تعلق ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ حضور ﷺ کے ایک جلیل المرتبت صحابی جنہیں وحی الہی کے کاتب ہونے کا شرف حاصل ہے وہ کیا فرما رہے ہیں؟ انہوں نے صحابہؓ کی ایک جماعت کو قسم دے کر معلوم کیا تو سب نے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہا کہ واقعی آپ نے اس قسم کے برتنوں کو استعمال کرنے کی ممانعت فرمائی اور آپ نے بھی اس پر گواہی دی۔

جب ان حدیث نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انہوں نے اس حدیث کے راویوں کو ”رجال صحیح“ قرار کیا ہے۔ ایک مسلمان کے لئے بغیر اقدس ﷺ کے ارشادات حرفِ آخر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاہم اگر ذرا وقتِ نظر سے دیکھا جائے تو یہ بات معلوم کرنی مشکل نہیں کہ یہ طرزِ عمل اسلام کی روایتی سادگی کے متنافی ہے۔ اسلام نے انسانی معاشرت کے لئے جو تعلیم دی اس میں کھایت و سادگی کو بنیادی

اہمیت حاصل ہے۔ اور یہ بات اس لیے بھی ضروری ہے کہ معاشرہ میں طبقاتی کشمکش جنم لے کر کسی امتلا کا شکار نہ ہو جائے۔ جب انسانی معاشرہ میں بعض افراد اس قسم کے سرفرانداذ کو پائیں گے تو دوسرے طبقات اس کا حقینہ منفی اثر لیں گے اور یہ منفی اثرات بالآخر مسائل کو جنم دینے کا باعث بنے ہیں، اس لئے سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے ایسے ہر کام سے روکا جو ملت میں تفریق و امتیاز کا باعث بنے۔ سونے چاندی کے برتن بھی چونکہ اس ضمن میں آتے ہیں اس لئے آپ نے اس سے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اصلاح احوال کی توفیق بخشنے۔ آمین!

سقاوت اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ :

(۱۱۲) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

السَّخَاءُ شَجَرَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَغُفْلَانُ بْنُ عُفَّانَ غُضُنٌ مِّنْ أَغْضَانِهَا وَاللُّؤْمُ

شَجَرَةٌ فِي النَّارِ وَأَبُو سَهْلٍ غُضُنٌ مِّنْ أَغْضَانِهَا۔ (کنز العمال ج ۱ ص ۳۸۵)

ترجمہ: حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب سرور کائنات ﷺ

نے فرمایا کہ سخاوت جنت کے درختوں میں ایک درخت ہے۔ اور حضرت عثمان غنی

اس کی ٹہنیوں میں ایک ٹہنی ہیں اور کینگی جنم کا درخت ہے اور ابو سہل اس کی ٹہنیوں

میں سے ایک ٹہنی ہے۔

سخاوت ایک ایسی خوبی ہے جو نہ صرف اسلام میں محمود و مطلوب ہے بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر مملکت میں اس کی تعریف کی گئی ہے اور جب لوگوں میں یہ صفت ہوتی ہے انہیں ہر معاشرے میں عزت و توقیر کی نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ حاتم طائی کو آج تک ہمارے کلاسیکل ادب میں نمایاں مقام حاصل ہے اور ہر لکھنے والے نے اس کے حلق لکھا اور اسے سراہا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اسے اتنی شہرت حاصل ہوئی کہ آج تک وہ عزت و توقیر سے یاد کیا جاتا ہے باوجود کہ وہ دولت اسلام سے محروم رہا۔ ظاہر ہے کہ اس سخاوت کی وجہ سے ہی اسے یہ مقام حاصل ہوا۔

اسلامی تاریخ میں جن حضرات کو اس صفت میں خاص طور پر عزت و شہرت حاصل ہوئی ان میں حضرت عثمان غنی سر فہرست ہیں۔ تاریخ سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ مکہ معظمہ کے متول ترین افراد

سے تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی فطرتِ صحیحہ کے پیش نظر بالکل ابتداء میں ہی دامن اسلام سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمادی۔ غالباً آپ پانچویں مسلمان ہیں جنہیں یہ دولت سرمدی حاصل ہوئی۔ سرور کائنات علیہ السلام سے آپ کا تعلق اور عزیز داری تو پہلے بھی تھی کہ بنو ہاشم اور بنو امیہ ایک ہی سلسلہ کی دو کڑیاں تھیں لیکن حضور علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی کا رشتہ آپ کو دے کر اس نسبت کو اور مضبوط فرمادیا: یہی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا تھیں۔ جنہوں نے اپنے خاوند محترم کے ساتھ حبشہ کی ہجرت کا شرف حاصل کیا۔ اور نبی اُمی علیہ السلام نے فرمایا کہ آلِ لوط کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی۔ یہی صاحبزادی تھیں جنہیں ہجرت کرتے ہوئے کفار کے شر کا شکار ہونا پڑا۔ اور زخمی ہو کر مدینہ پہنچیں اور ایک عرصہ بیمار رہ کر اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ حضرت عثمان غنیؓ پر حضور علیہ السلام کا جو اعتماد تھا اور جو باہمی تعلق تھا اس کا اندازہ بیعت رضوان کے پس منظر سے لگایا جاسکتا ہے کہ آپ نے انہیں اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا۔ اور جب ایسی خبریں آئیں جو تشویشناک تھیں تو آپ نے ان کے قصاص کے لئے پوری جماعت سے بیعت لی اور آخر میں اپنے ہی دست مبارک کو دست عثمان قرار دے کر آپ کی عاتبانہ بیعت لی۔

حضرت عثمانؓ نے خدا واد دولت کو ہمیشہ اللہ کی امانت سمجھا اور اسے اللہ کی راہ میں اس طرح خرچ کیا کہ نبوت کا چہرہ خوشی و مسرت سے جھلکا اٹھا اور حضور علیہ السلام نے اتنی دعائیں دیں اور ایسی رضامندی کا اعلان کیا کہ کائنات جھومنے لگی۔ مدینہ کے غریب مسلمانوں کے لئے ہی نہیں بلکہ پوری آبادی کے لئے میٹھے پانی کا کنواں زیرِ کثیر سے خرید کر وقف کرنا، حبشہ عمرہ میں بیش قیمت چندہ دینا، ہر جمعہ ایک غلام آزاد کرنا، مسجد نبوی کی توسیع اور اس جیسے متعدد کام ہیں جو حضرت عثمانؓ کی سخاوت و دریا دلی اور فیاضی کا منہ بولا ثبوت ہیں۔ علاوہ دیگر ارشادات کے حضور علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ سخاوت تو جنت کا درخت ہے اور عثمان اس کی شاخ! جبکہ نکل و کینگی جنم کا درخت ہے۔ اور سردار کفار ابو جہل جس نے اسلام دشمنی اور مسلمانوں کی اپذارسانی میں مدد کر دی تھی وہ اس جنمی درخت کی ٹہنی ہے۔

اللہ تعالیٰ کی بے حد و حساب رحمتیں ہوں حضرت عثمان مظلومؓ پر! اور اللہ تعالیٰ اُن کے دشمنوں کو خائب و خاسر کرے۔ آمین بحر مہمید العمرین علیہ الصلوٰۃ والسلام۔

سمح و طاعت :

(۱۵)..... عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

قَالَ إِنَّ السَّمِيعَ الْمُطِيعَ لَا حُجَّةَ عَلَيْهِ وَإِنَّ السَّمِيعَ الْعَاصِيَ لَا حُجَّةَ لَهُ.

(مسند احمد ۳/۹۶، کنز العمال ۱/۲۱۷، رقم الحديث ۱۰۹۳)

یہ روایت صاحب مجمع الزوائد نے صفحہ 217 جلد نمبر 5 پر اور صاحب کنز العمال نے جلد نمبر 194 پر طبرانی اور مسند احمد کے حوالہ سے نقل کی ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور نبی مکرم رحمت و عالم قائد انسانیت ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سامع (سننے والا) جو مطیع ہو (اطاعت گزار) اس پر کوئی حجت نہیں اور ایسا سامع جو عاصی ہو اس کی کوئی حجت قائم سماعت نہیں۔

دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں وہ سمح و طاعت کا نام ہے یعنی انسان داعی حق کی بات سننے پھر اس کے مطابق زندگی گزارے جو ایسا کرتا ہے وہ صحیح معنی میں مسلمان کہلانے کا مستحق ہے پھر قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے یہودی کی بری عادت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ (یہودیوں میں بعض ایسے ہیں جو الفاظ کو ان کے مکمل سے پھیر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور کہتے ہیں کہ "سن نہ سنایا جائے" تو اور کہتے ہیں "راعنا" یعنی زبان کو مروڑ کر اور دین میں طعن کرنے کے خیال سے) گویا اس یہ جرم ذکر فرمائے گئے الفاظ کو مکمل سے پھیر دینا جسے تحریف کہتے ہیں دوسرے فرمایا "سمعنا" تو کہتے ہیں لیکن "عصينا" بھی ساتھ ہی کہتے ہیں یعنی مافرمانی کا جذبہ برادران پر مسلط رہتا ہے اسی طرح "سن نہ سنایا جائے تو" کی شرانگیزی ان کی فطرت ہے اور مجلس میں حضور علیہ السلام کی فرمائی ہوئی بات دہرانے کی غرض سے "راعنا" کا سیدھا سا دوا جملہ جس کا معنی "ہماری رعایت فرمائیں" کو سمجھ کر اس طرح پڑھتے ہیں کہ وہ "راعينا" معلوم ہوتا ہے جس میں آپ کی تو جن کا پہلو لگتا ہے اور یہ سب کچھ دین اسلام میں طعن کرنے کے خیال سے وہ کہتے ہیں آگے فرمایا "اور اگر وہ کہتے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مانا اور سن تو اور ہم پر نظر کرتو ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا لیکن ان کے کفر کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی سو ان میں سے بہت کم لوگ ایمان لائیں گے

“(ترجمہ حضرت لاہوری)

یعنی سمعنا و اطعنا کہتا اس کے حق میں بہتر اور بھلائی کی بات ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ جب آدمی کفر و انکار پر ڈٹ جاتا ہے اور اڑ جاتا ہے تو پھر جو ناحج ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی شکل میں سامنے آتے ہیں یعنی بندہ حضرت حق جل مجدہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ عرض کیا گیا ”سمح و طاعت“ ہی دین کا تقاضا ہے۔ اور اس حدیث بخلافہ بالا ”سماع مطیع“ کے لیے خوشخبری و بشارت ہے کہ جب اس نے سمح و طاعت سے کام لیا تو اب وہ فائز المرام اور کامیاب ہے اسے مجرم نہیں گردانا جاسکتا اسے الزام نہیں دیا جاسکتا۔ کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی بات سن کر اور عمل و طاعت کی راہ اپنا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مورد بنا لیا لیکن جو اسلام کی بات بہت کہتا ہے سننے کی حد تک سب کچھ سنتا ہے لیکن وہ ”عاصی“ جرم و بغاوت اور خیان و قرد اور سرکشی اس کی جہلت ہے اور وہ ایمان فرمائی کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کسی قسم کی حجت یعنی عذر پیش نہیں کر سکتا وہ لاکھ چاہے گا کہ ادھر ادھر کی ہانک کر اور این و آن سے کام لیکر کام نکال لے لیکن وہ عدالت اس خالق کائنات کی ہوگی جو دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے اس کے سامنے کوئی دوا فریب نہیں چل سکے گا۔ پیغمبر اسلام ﷺ کا مختصر ارشاد ویزا ملین ہے اس کے معانی پر گہرے غور کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ حسن عمل کی توفیق دے۔

سیدہ عائشہؓ کا مقام حضرت معاویہؓ کی نظر میں :

(۱۶)..... عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ مَا زَايَتْ حَظِّيَا قَطُّ الْبَلْغُ وَلَا الْقَضَحُ

وَلَا الْفُطْنُ مِنْ عَائِشَةَ. (مجمع الزوائد ص ۳۳۳ ج ۹)

”حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے اُمّ المؤمنین حضرت سیدہ عائشہؓ

صدیقہؓ سے بڑھ کر کوئی بلین، فصیح اور فطن خطیب نہیں دیکھا۔“

یہ روایت امام طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نقل کی اور فرمایا کہ اس کے راوی صحیح ہیں اس میں حضرت ام المؤمنین سیدنا عائشہؓ کی خطیبانہ اور حکیمانہ عظمت کا ذکر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ ان سے بڑھ کر بلین، فصیح اور فطن خطیب میں نے نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ مزاج شناس رسول۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ اکبری صابری صابری نے جب سے آنکھ کھولی تو ان کے گھر میں

دین رحمت کی بہاریں سایہ قلن تھیں۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ حرم نبوی ﷺ پہنچ کر اہم المؤمنین کے لقب گرامی سے شرف ہوئیں۔ یہ اعزاز و شرف خود رب کائنات کا عطا فرمودہ ہے۔ جیسا کہ سورۃ احزاب میں ہے۔

النَّبِيُّ اُولٰٓئِیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجِهِمْ اَمَّا النَّبِیُّ فَاُولٰٓئِیْ بِالْمُؤْمِنِیْنَ
معاملہ میں ان سے بھی نیا وہ ڈل دینے کا حق دار ہے اور اس کی بیویاں اس کی مائیں ہیں (حضرت امیر شریعت سید عطاء اللہ شاہ بخاری قدس سرہ نے کورٹ میں ایک موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی تھی کہ حضرت عائشہ سمیت آپ کی تمام بیویاں مسلمانوں کی قرآنی مائیں ہیں۔ بہر حال کاشیہ نبوت میں تشریف آوری کے بعد نبوت سے انہیں برا و راست اکتساب فیض کا موقع ملا۔ اور یہی وجہ ہے کہ دین کا نصف حصہ ان سے منقول ہے۔ حضور علیہ السلام پیار سے انہیں 'حمیرا' فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ عائشہ ہی ہیں جن کے بستر پر مجھ پر وحی آتی ہے۔ اور انہیں خدا کا سلام آتا ہے۔ آپ کی ذات مطہرہ پر جب تہمت لگی تو رب کائنات نے اس کی معافی کے لئے سورۃ نور کی آیتیں نازل فرمائیں اور دامن عائشہ کی پاکیزگی کا اظہار فرمایا جو صبح قیامت تک ان کے لئے ایک اعزاز ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے آخری ایام آپ کے گھر میں گزارے اور اس طرح کی باقی ازواج مطہرات نے نبوت کی منشا کو محسوس کرتے ہوئے بخوشی ایسا کرنے کا حق آپ کو دے دیا۔ اور اپنی باریوں کے معاملہ میں ایسا کا مظاہرہ فرمایا۔ سرور کائنات علیہ السلام کے آخری لمحات آپ کی گود میں گزرے اور آپ کا جگر وہی حضور علیہ السلام کا آخری مسکن بنا جو صبح قیامت تک بلا نوشیان محبت کی روشنی کا مینار رہے گا۔

ان خصوصیات کی بناء پر حضرت عائشہ کو وہ امتیازی مقام ملا جس کا ذکر حضرت معاویہ نے اپنی روایت میں فرمایا ہے۔ بڑے بڑے جلیل المرتبت صحابہ علیہم الرضوان کو آپ سے شرف تقد حاصل تھا اور وہ مشکل ترین مسائل میں آپ سے رجوع فرماتے تھے قدرت نے آپ کو غضب کا حافظہ عطا فرمایا تھا ذہانت و فطانت ان کے گھر کی لوٹتی تھی قوت گویائی اور افہام و تفہیم کا مادہ ان میں بطریق اتم موجود تھا تاہم اس روایت سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ منبر و منبر پر تقریر کرتی پھرتی تھیں۔ شرم و حیا اور عفت و عصمت آپ کا زیور و سرمایہ تھا آیت حجاب کے نزول سے قبل بھی اس معاشرہ کی مستورات میں آپ ممتاز مقام کی حامل تھیں۔ اور آیت پردہ کے نزول کے بعد تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ حضور علیہ السلام خواتین کو نصح فرماتے انہیں بیعت فرماتے لیکن یہ کام اس طرح ہوتے کہ درمیان میں پردہ

حائل ہوتا اور جب ایک موقع پر ایک مایہا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم تشریف لائے تو اپنی ازواج مطہرات کو بیس پردہ بھیج دیا۔ اور فرمایا کہ درست ہے کہ وہ مایہا ہیں لیکن تم تو مایہا ہو۔ آپ کے بعد بھی یہی سلسلہ رہا۔ صحابہ علیہم السلام والرضوان علم و معرفت کے اس بحر بے کراں سے براہم استفادہ کرتے رہے اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک ام المؤمنین دنیا میں تشریف فرما رہیں۔ اللہ تعالیٰ ارباب صدق و مقام پر اپنی بے پایاں رحمتیں نازل فرمائے آمین!

دنیا کی بے ثباتی اور اس سے عدم تعلق :

(۱۷)..... عَنْ اَبِیْ وَاِیْلِ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ قَالَ جَاءَ مُعَاوِیَۃُ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ اِلَیْ اَبِیْ ہَاشِمٍ بِنِ عُبَّۃَ رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ وَہُوَ مَرِیضٌ فَقَالَ یَا خَالَ مَا یَبْکِیْکَ اَوْ جَعَلَ یَشْغُزْکَ اَمْ جُرُؤٌ عَلٰی اللُّغَا فَقَالَ کُلًّا وَلَکِنْ رَّسُولَ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عَہْدَ اِلَیَّ عَہْدًا لَّمْ اُخَذْ بِہٖ قَالَ: اِنَّمَا یُکْفِیْکَ مِنْ جَمْعِ الْخَالِ خَادِمٌ وَمَرْکَبٌ فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ وَاجْلَدْنِی الْیَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ. (ترمذی واللفظ لہ باب ماجاء فی ہم الدنیا وحبہا ج ۲)

(رواہ الترغیب و الترہیب ۴/۱۳۲)

ترجمہ: حضرت ابو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ہاشم بن عتبہ کے پاس تشریف لائے وہ بیمار تھے۔ آپ کا مقصد ان کی تیمارداری تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ حضرت معاویہ نے رونے کی وجہ دریافت کی اور پوچھا کہ کوئی درد یا اس قسم کی تکلیف آپ کو بے چین کئے ہوئے ہے یا دنیا چھوڑنے کا غم پریشان کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب سرور کائنات ﷺ نے ہم سے ایک عہد لیا تھا افسوس کہ ہم اس پر قائم نہ رہ سکے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے سنا تھا کہ دنیا مال کے معاملہ میں ایک خادم اور اللہ کی راہ ایک سواری تھا ہمارے لئے کافی ہے لیکن میرا جمع شدہ سرمایہ آج مجھے نظر آ رہا ہے میں جس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے اس عہد کی پاسداری نہ کی۔

حضرات صحابہ علیہم الرضوان نے سرور کائنات علیہ السلام کی محبت میں رہ کر جس طرح اپنے آپ کو فخر و استغناء اور زہد و قناعت کے رنگ میں رنگا اس کا اندازہ مندرجہ بالا روایت سے بخوبی ہو سکتا ہے کہ کس طرح ایک صحابی اپنی بیماری کے دوران بلک بلک کر رہا ہے اور اپنے گھر کا معمولی سرمایہ اور سامان اس پر بار ہو رہا ہے کیونکہ اس کا خیال یہ ہے کہ سرور کائنات کی تعلیم کا تقاضہ یہ تھا کہ ایسا نہ ہوتا۔

انبیاء علیہم السلام کی تعلیم میں جن چیزوں کو دنیاوی اہمیت دی گئی ہے ان میں دنیا کی بے ثباتی اور اس سے عدم تعلق بھی ہے۔ انبیاء علیہم السلام نے اپنے نام لیواؤں کو آخرت کی زندگی کے لئے تیار کیا اور اپنے عمل و کردار سے ان کے سامنے ایسا نمونہ پیش کیا کہ گویا وہ لوگ دنیا سے لائق ہی ہو گئے۔ لیکن اگر کبھی خالق کائنات نے اپنے فضل و احسان سے انہیں سرفراز فرمایا اور مال و ثروت کی شکل میں ان پر نعمتوں کا فیضان ہوا تو انہوں نے اپنے آپ کو اس کا مالک نہیں بلکہ امن گردانا اور ان ہدایات ربانی پر عمل کیا جو اس معاملہ میں مال دینے والے کی تحفیں قرآن مجید نے ایک سوال کے جواب میں ”العفو“ کی تعلیم دی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ جو رائے سرمایہ ہے وہ راہِ خدا میں لگا دو۔ اس کے علاوہ قرآن عزیز نے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے ”مَصْفَاتِ حَبِیْبٍ“ خرچ کرنے کی تعلیم دی۔ جس کا مطلب اپنی محبوب ترین اشیاء کا راہِ باری تعالیٰ میں صرف کرنا ہے۔ قرآن کی متعدد آیات سرور کائنات علیہ السلام کے ان گنت ارشادات اور تاریخ و میر کے صفحات پر بکھرے ہوئے لائق ادوات ہمارے اس دعوٰی کی تائید میں موجود ہیں کہ ان بندگانِ عشق نے کبھی دنیا میں سیم و زر کو اہمیت نہیں دی۔ ان کے نزدیک اہمیت تھی تو عبادت و بندگی کی اخلاص و تقویٰ کی خدمت خلق اور شفقت علی الخلق کی۔ ایسا رہنمائی ان کی زندگی میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ جس نبی نے ”فقر“ کو اپنا فخر ارشاد فرمایا تھا وہ اسی کے نام لیا تھا اور اسی کے بچے اتنی تھے اسی چیز کو اپنا سرمایہ تصور کرتے تھے اور یہی ان کی زندگی کی معراج تھی مال آیا تو راہِ خدا میں لٹا دیا اور نہ ہوا تو صبر و قناعت سے زندگی گزار دی۔ آج کچھ لوگ ان ابا بیدار صدق و صفا کے متعلق جو لڑائیاں ہاتھ لگاتے اور ان کے متعلق افسانہ گوئی کے انداز میں کہانیاں گھڑتے ہیں انہیں اس قسم کی روایات کو اپنے ذہن رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جہڑ مایا صحابہ علیہم الرضوان نے اس پر عمل کیا۔ اور اگر کبھی اتفاقاً چند سکے ان کے یہاں جمع ہو گئے تو انہوں نے رو کر اپنے آپ کو ہلکا کر لیا۔ اور معلوم ہے کہ اللہ کے خوف سے بیٹھے والے آنسو کبھی رائیگاں نہیں جاتے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ عنہم۔

دنیاوی مال و دولت سراسر مصیبت و آزمائش ہے :

(۱۸) عَنْ أَبِي عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ عَلَى هَذَا الْيَنْبَرِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنْيَا بَلَاءٌ وَفِتْنَةٌ وَإِنَّمَا مَثَلُ عَمَلٍ أَحَدِكُمْ كَمَثَلِ الْوَعَاءِ إِذَا طَابَ أَغْلَاهُ طَابَ أَصْفَلُهُ وَإِذَا خَبُثَ أَغْلَاهُ خَبُثَ أَصْفَلُهُ. (کتب الترمذی و الترمذی لابن المبارک ص: ۱۱۴)

ترجمہ: حضرت ابو عبد ربیؓ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت معاویہؓ سے سنا آپ اس منبر پر ارشاد فرماتے تھے کہ میں نے حضرت نبی کریم ﷺ سے فرمودات ”ما بقی من الدنیا“ اور امام حدیث محمد رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ دنیا سے جو باقی رہ جاتا ہے وہ سراسر مصیبت و آزمائش ہے۔ اور تم میں سے ہر شخص کے عمل کی مثال ایسی ہے جیسے برتن۔ جب اس کا اوپر کا حصہ پاک و طیب ہوتا ہے تو نچلا حصہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے اور اعلیٰ حصہ پاک ہوتا ہے تو نچلے حصہ کی بھی وہی حیثیت ہوتی ہے۔

اس حدیث میں دو باتوں کا ذکر ہے ایک تو اس دنیوی مال کا جو انسان چھوڑ کر مرے۔ اسے نبی کریم علیہ السلام نے بلاء اور فتنہ سے تعبیر فرمایا ہے اور انسانی اعمال کو برتن سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جہاں تک دنیوی مال کا تعلق ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سراسر آزمائش اور فتنہ کا باعث ہے قرآن عزیز نے واضح کیا ہے: **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ**

یہ آیت سورۃ انفال اور سورۃ قحان میں موجود ہے اور اس میں بڑی وضاحت سے مال اور اولاد کو فتنہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ہاں انسان مال کے حصول میں دیانت داری اور صحیح ذرائع کو پائے اور اللہ تعالیٰ کی مرضی و مشیت کے مطابق اسے خرچ کرے تو ایسا مال ”یقیناً“ اللہ کے فضل“ میں شمار ہوتا ہے اور خیر و برکت کا باعث ہوتا ہے لیکن اگر حصول دولت کے ذرائع غلط اور اس کا مصرف بھی غلط ہو تو ایسی دولت قرآن و سنت کی روشنی میں انسان کے زوال و ادبار اور دنیا و آخرت میں اس کی تباہی و بربادی کا

باعث ہوتا ہے۔۔۔ رہ گیا یہ قصہ کہ آدمی مر گیا اور دولت چھوڑ گیا تو یہاں اس کو بطور خاص فتنہ آزماتش کہا گیا ہے۔ اور آج کے دور میں کم از کم اس کو سمجھنا مشکل نہیں۔ انسان اپنی زندگی میں اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت پر توجہ نہیں دیتا جس سے وہ اولاد معاشرہ کے لئے ماسور بن کر رہ جاتی ہے۔ وہ معاشرے میں فساد پھیلاتی، گٹھ بڑھاتی اور اپنے بڑوں کا نام بھی رسوا کرتی ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد جو چیزیں اس کے لئے خیر کا ذریعہ بنتی ہیں ان میں اس کی ایک صالح اولاد بھی ہے جو مرنے کے بعد اس کے لئے دعا کر کے ایصالِ ثواب کا اہتمام کرتی ہے اور آپ دیکھیں کہ اچھی اولاد کے اچھے اعمال اور اس کی اچھی حرکات کو دیکھ کر ہر آدمی اس کی تعریف کرے گا اور اس کے والدین کو خواہ مخواہ دکرے گا اور کہے گا کہ اچھوں کی اولاد بظہری لیکن تعلیم و تربیت سے محروم اولاد نہ صرف مرے ہوئے والدین کا نام رسوا کرے گی بلکہ ان کی چھوڑی ہوئی دولت تباہ و برباد کرے گی اور یہ روزمرہ کے مشاہدات ہیں کہ اس چھوڑی ہوئی دولت والدین پر پڑتے، بھگڑتے اور قتل تک ہو جاتے ہیں اور قہد مذہبی تو روزمرہ کا مشاہدہ ہے۔

دوسری بات انسانی اعمال کی ہے جو ایک برتن کی مانند ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک برتن میں ڈالی ہوئی چیز ایک جیسی ہوگی یہ تو ممکن نہیں کہ برتن میں پانی بھی ڈالا جائے اور اس کے ساتھ شراب یا پھینٹا ہوا جیسی مایا پاک چیز کے قطرات بھی ڈال دیئے جائیں اس کا اوپر اور نیچے کا حصہ یکساں ہوتے ہیں اندر اور باہر میں فرق نہیں ہوتا اندر پاک صاف ہے تو باہر بھی پاک صاف ہوگا۔ اور معاملہ برعکس ہے تو پھر ظاہر و باطن کا معاملہ ایک جیسا ہوگا۔ یہی حال انسان کا ہے اس کا باطن اور اس کا قلب نور ایمان سے محو و آراستہ ہے تو اس کے کلمات اعضاء و جوارح سے ظاہر ہوں گے اور اندر خباثتیں بھری ہیں تو ظاہر اعمال سے بھلائی کی توقع عبث ہے۔

حضور علیہ السلام نے دل کو اتنی جواہریت دی ہے اور اس کی درستگی اور بگاڑ کو ساری انسانی مشینری کے بگاڑ اور درستگی کا باعث قرار دیا تو اس کی یہ وجہ ہے کہ انسانی قلوب فی الحقیقت وہ منبع برق ہیں جن سے سارا ماحول روشن و منور ہوتا ہے اگر جزیرِ خراب ہو جائے تو سارے ماحول پر تاریکی چھا جائے گی۔ ان واضح حقائق کی طرف سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے توجہ دلائی اے کاش! فہم صحیح نصیب ہو اور عمل کا جذبہ پیدا ہو۔

یوم عاشوراء کا روزہ :

(۱۹) عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ عَامَ حِجٍّ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ إِنِّي غُلَمَاءُ كُنْمْ مِمَّنْ رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا يَوْمٌ عَاشُورَاءُ وَلَكُمْ بِحُكْبِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ صِيَامُهُ وَأَنَا صَائِمٌ فَمَنْ شَاءَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُفْطِرْ. (بخاری: ۲۶۸۱، باب صیام یوم عاشوراء واللفظ لہ)

حمید بن عبد الرحمن رحمہ اللہ تعالیٰ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر المومنین سیدنا معاویہؓ سے سنا انہوں نے حج کے سال عاشوراء کے دن منبر پر فرمایا اے اہل مدینہ! تمہارے علماء کہاں ہیں؟ میں نے سرور کائنات سے خود سنا آپ ﷺ فرماتے تھے کہ یہ عاشوراء کا دن ہے اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کا روز فرض تو نہیں کیا تاہم میں روزہ سے ہوں۔ بس جو چاہے روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔

حدیث کی سب سے مشہور اور صحیح کتاب بخاری شریف کی روایت اور اس کا ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ یوم عاشوراء محرم الحرام کی دسویں دن کو کہا جاتا ہے۔ ابتدائے ہجری سے سال کے مہینہ بارہوی رہے ہیں جن میں محرم الحرام کو بوجہ اہمیت حاصل ہے قرآن کریم نے جن چار مہینوں کو ”محرم“ یعنی حرمت والے مہینے کہا ان میں ایک محرم بھی ہے خُشی کہ سرور کائنات علیہ السلام کی بعثت سے قبل اہل کفر بھی محرم سمیت چار مہینوں کو اسی حیثیت میں تسلیم کرتے اور ان کا احترام بجالاتے۔ اسلامی تاریخ میں اس مہینہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ حضور علیہ السلام کی مراد خلیفہ عادل و برحق حضرت عمر فاروق اعظمؓ کی شہادت اس مہینہ کی پہلی تاریخ کو ہوئی جس کو عالم اسلام نے حدت سے محسوس کیا اور حضرت علیؓ سمیت بڑے بڑے صحابہؓ اس واقعہ پر حدت غم سے پریشان ہو گئے۔ اہل کفر و فحاش اور یہودیت و مجوسیت کے ظالم و دلوں نے اس واقعہ پر خوشیاں منائیں کیونکہ خلیفہ ثانی کا کردار اور ان کی شمشیر خارا شکاف ان لوگوں کے لئے سوہان روح تھی اور اس عبقری اور نابذ انسان کی موجودگی میں انہیں فتنہ

سامانوں کا موقع نہیں ملتا تھا۔ نزولِ وحی سے قبل بھی جیسا کہ عرض کیا یہ مہینہ محرم تھا اور اس کی دسویں تاریخ بطور خاص بڑی اہم تھی کہ اس میں بڑے بڑے اہم واقعات رونما ہوئے تھے محدث کبیر علامہ یحییٰ حنفی قدس سرہ کی تصریحات کے مطابق برگزیدہ و انبیاء علیہم السلام کے واقعات اس تاریخ سے متعلق ہیں اور قیامت بھی اسی دن قائم ہوگی۔

حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کی مشترکہ سازش سے اسی تاریخ کو شہید ہوئے جب سرور کائنات علیہ السلام مدینہ ہجرت کر کے آئے تو معلوم ہوا کہ یہود اس تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے معلوم کیا تو چلا کر غوثی استبداد سے بنی اسرائیل کی نجات اور فرعون اور اس کے لشکر کی غرقابی اسی تاریخ کو ہوئی اس لئے شکرانہ کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔

پیغمبر اسلام ﷺ نے اپنے نبی بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا کہ ہمارا ان سے زیادہ متعلق ہے کیونکہ آپ دونوں نبی اور صاحبِ وحی تھے ایک فکر اور مشن کے طبردار تھے جبکہ اس دور کے یہودی موسیٰ تعلیم سے محروم ہو چکے تھے اس لئے انہیں تو کوئی حق نہیں پہنچتا تھا۔ بہر حال آپ نے روزہ رکھا۔ صحابہ علیہم الرضوان کو ترغیب دی بلکہ آنے والے سال میں ۱۰ محرم کے ساتھ ۹ کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی تاکہ یہود سے امتیاز ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک امت کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں افراد اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے مقدس عمل کے اتباع میں ان ایام مبارکہ میں اپنی بھوک پیاس کا نذرانا اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں اور اس کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ اس دن کے متعلق احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جو شخص اس دن کھانے پینے میں اپنے اہل و عیال پر فراخی کرے گا اللہ تعالیٰ سارے سال اس پر فراخی کا دروازہ کھولے رکھیں گے (او کھا قال علیہ السلام) بہر حال حضرت معاویہ جیسے بیدار مغز اور حضور علیہ السلام کے محبوب صحابی نے اسی حقیقت کی طرف توجہ دلائی تاکہ افراط و تفریط سے بچ کر اسوہ کو اپنائیں۔ جو رکھ سکے وہ روزہ رکھ لے۔ جس کے لئے ممکن نہ ہو وہ نہ رکھے۔

اللّٰهُمَّ وَلَقْنَا لِمَا تَحَبَّبَ وَتَرَضَّيْ.

حضرت علیؓ حضرت معاویہؓ کی نظر میں :

(۳) اخراج الکلا بازی اَنْ رَجُلًا سَأَلَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ مُسْئَلَةٍ فَقَالَ سَلْ عَلِيًّا هُوَ أَعْلَمُ مِنِّي فَقَالَ أُرِيدُ جَوَابَكَ قَالَ وَيْحَانَا كَيْفَ كَرِهْتَ رَجُلًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصحابه وسلم يَعِزُّهُ بِالْعِلْمِ عِزًّا وَقَدْ كَانَ أَكْبَرُ الصَّحْبِ يَخْتَرِفُونَ لَهُ بِالْمَالِكِ وَكَانَ غَمْرُ (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) يَسْأَلُهُ غَمًّا أَشْكَلَ عَلَيْهِ.

(فیض القدير ص ۳۶ ج ۲)

ترجمہ: ایک شخص نے حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ سے کسی مسئلہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے اسے ہدایت فرمائی کہ تم حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مسئلہ پوچھو۔ سائل نے عرض کیا کہ میں آپ کا جواب چاہتا ہوں اور پسند کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تیار ہوا تو ایسے شخص کو ناپسند کرتا ہے جس کی عزت حضور علیہ السلام اس کے علم کی وجہ سے کرتے تھے۔ اور بڑے بڑے صحابہؓ ان کی اس خوبی کے معترف تھے اور حضرت عمرؓ شکل ترین مسائل انہی سے دریافت فرماتے۔

صحابہ علیہم الرضوان کی عظمت و بزرگی پر قرآن کی دسیوں آیات اور سرور کائنات علیہ السلام کے ان گنت ارشادات شاہد ہیں قرآن نے انہیں ”اشداء علی الکفار رحماء بینہم“ فرمایا اور واقعہ یہ ہے کہ ان کی عملی زندگیوں میں اسی حقیقت کا مظہر تھے تاہم بعض واقعات ان حضرات کے یہاں اس قسم کے پیش آئے جنہیں دیکھ کر ایک عام آدمی پریشان سا ہو جاتا ہے۔ اس قسم کے واقعات میں حضور علیہ السلام کے داماد شہید کوفہ حضرت علیؓ اور آپ کے ”صاحب سر“ کا تب وحی حضرت معاویہؓ کا باہمی اختلاف بھی ہے۔ اس اختلاف کا انکار کسی طرح ممکن نہیں اختلاف ہوا اور ضرور ہوا اور اس اختلاف نے خاصی سنگین صورت اختیار کر لی لیکن آپ دیکھیں اختلاف کے باوجود کتنا احترام ہے اور دوسرے کے لئے دل میں کتنی قدر و منزلت ہے کہ سائل حضرت معاویہؓ سے مسئلہ پوچھتا ہے وہ جھینٹا مسئلہ بتا سکتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی علم کی دولت سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہیں بھی نبی پاک کی صحبت

سے شرف فرمایا تھا۔ وحی کی کتاب کا اعزاز انہیں حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباسؓ جو ”حمر امت“ اور ”ترجمان القرآن“ تھے ان کا حضرت معاویہؓ سے متعلق اعتراف موجود ہے کہ وہ ”فقیر“ تھے لیکن آپ نے سائل کی اصلاح کی غرض سے اور ان حالات کے پیش نظر اسے توجہ دلائی کہ اس علمی دنیا میں عظیم شخصیت حضرت علیؓ کی ہے۔ حضور علیہ السلام کے یہاں انہیں ان کے علمی شرف و مجد کی بناء پر عزت حاصل تھی۔ صحابہ علیہم الرضوان میں سے نامور شخصیتیں ان کی اس خوبی کی معترف تھیں اور حضرت عمرؓ جیسے عظیم و طویل صحابیؓ اور خلیفہ راشد و عادل بڑے مشکل اور اہم ترین مسائل میں ان سے رجوع فرماتے وہ یقیناً اس بات کے مستحق ہیں کہ مسئلہ ان سے پوچھا جائے۔ حضرت علیؓ کی اس خوبی اور ان کی علمی عظمت ایک مسلم حقیقت ہے اور اسی خوبی کے پیش نظر انہیں ”حلال المعامات لکھنا تھا۔ روگیا مشاجرات صحابہؓ کا معاملہ تو اس سلسلہ میں صحیح اور انسابات وہی ہے جو نامور دینی شخصیات سے منقول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہماری نگاہوں کو ان کے خون سے محفوظ رکھا تو ہمیں اپنی زبانوں کو بھی محفوظ رکھنا چاہیے۔ بات واضح اور صاف ہے کہ اختلاف ہوا جس کا بنیادی سبب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے خلیفہ راشد و عادل اور مظلوم کی مظلومانہ شہادت تھی۔ کسی صحابیؓ کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں تھا وہ حضرات اس سے بری الذمہ تھے اس کی تمام تر ذمہ داری ان لوگوں پر عائد ہوتی ہے جو یہودیت کا چہرہ تھے اور جن کے سازشی ذہن تجسوت کے خیر سے اٹھے تھے۔ امام مظلوم کی شہادت کے المناک حادثہ کے بعد ان کے قصاص کے مسئلہ پر صورت حال الجھی اور اختلافات کا قضیہ سامنے آیا۔

امت کے بعد کے ہزار جنہیں اللہ تعالیٰ نے ذہن کی سلامتی سے سرفراز فرمایا تھا ہمیشہ ان واقعات پر نقد و جرح سے گریز کیا اور احتیاط کا رویہ اختیار کیا۔ صحیح قیامت میں ہر شخص سے جو سوال ہوگا وہ اس کے ایمان کا ہوگا۔ اس بات کا ہوگا کہ اعمال صالحہ کس حد تک پورے کیے اور منکرات سے کس حد تک اپنے آپ کو بچایا؟ کوئی کیا تھا اور کیا نہیں تھا؟ اس کا سوال ظاہر ہے کسی سے نہیں ہوگا۔ ہاں انبیاء علیہم السلام میں سے کسی بھی شخصیت پر ایمان نہ لانا یا ان کی توہین و تنقیص کرنا موجب بلاکت و مبادی ہے۔ کیونکہ ان سے عقیدت اور محبت کا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ نے ہمیں پابند کیا ہے۔ یہی صحیح و سالم مسلک ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا باعث نجات!

حضور ﷺ کی ایک دعا :

(۲۱) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ مَعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ
اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذُو الْجَنَّةِ
مِنْكَ الْجَنَّةُ مَنْ يُّرِيدُ اَللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الْاَلْيَنِ مِمَّنْ مَنَعْتُ هَؤُلَاءِ
الْكَلِمَاتِ مِنْ رُّسُولِ اَللّٰهِ صَلَّى اَللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَٰذَا
الْمِنْبَرِ. (مسند احمد ۳/۳۷۹)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پر (خطبہ کے دوران یہ

الفاظ) اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ الْبَخ..... دبرائے اللہم لا مانع

لما اعطيت..... فی الدین (ان کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ! جس کو تو

کوئی چیز عطا کرنا اور بخشا ہے اس سے اس نعمت کو کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو نہ

دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ جس کی نعمت تیری طرف سے بار آور نہ ہو اس کی

عنت اسے کوئی نفع نہیں دے سکتی جسے اللہ تعالیٰ عنت و بھلائی سے سرفراز فرما

چاہے ہیں اسے دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما دیتے ہیں) یہ کلمات دبرانے کے بعد

ارشاد فرمایا کہ ”میں نے یہ کلمات رسول اللہ ﷺ سے اسی منبر پر سنے۔

حضرت معاویہؓ کے شرف کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ ان کے فضائل

کلمات کا ایک طویل سلسلہ ہے جس سے بعض باتیں اس سے نقل اور بعض روایات کے ضمن میں پیش کی

جائیں گی۔ ایک شخص جس کو سرور کائنات کی محبت اور رفاقت نصیب رہی اس نے آقائے مدنی ﷺ کی

امامت میں زندگی کی متعدد فرائض پڑھی ہوں گی اور آپ کے ساتھ کئی جہاد کئے ہوں گے اور اجتماعی اور

انفرادی طور پر آپ کی زبان مبارکہ سے کئی ارشادات سنے ہوں گے۔ رحمت دوعالم ﷺ نے مسجد

نبوی ﷺ کے منبر پر علاوہ خطبہ جمعہ اور دوسرے مواقع پر بھی متعدد خطبات ارشاد فرمائے اور جب کسی

معاملہ میں کوئی ہدایت، کوئی نصیحت کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی آپ منبر پر تشریف لاتے اللہ تعالیٰ کی

حمد ثانیان فرماتے اور اس کے بعد جو مقصد ہوتا اس کا اظہار فرماتے۔ محدثین نے آپ کے متعدد خطبات

مختلف مواقع کے ذکر فرمائے اور بعض علماء نے اس سلسلہ میں مستقل کتابیں تصنیف کی ہیں۔ واقعہ یہ ہے

کہ جس طرح آپ بعض کمالات میں اپنی مثال آپ تھے اور اللہ کی مخلوق میں کوئی آپ کا بے سر نہ تھا اسی طرح خطابت میں بھی آپ کی شان بہت بلند تھی۔ یہ خطبات مختلف مواقع پر مختلف ضرورتوں کے تحت ارشاد فرمائے گئے کبھی اس کا داعیہ جہاد ہوتا تو آپ جہاد کی فضیلت اللہ کی راہ میں لکھنے کا ثواب اتنے پُر جوش انداز میں بیان فرماتے کہ لوگوں کی رکوں میں خون کی جگہ آگ کے شرارے دوڑنے لگتے اور مسلمان اللہ کی نگارن کرکڑی صفوں پر بچھٹ پڑتے، کبھی کسی ماگہانی آفت سورج گرہن چاند گرہن بارش آندھی وغیرہ پر کسی قسم کی ضرورت محسوس ہوتی تو آپ جس طرح عہدیت و بندگی اور عاجزی و انکساری سے خطبہ دیتے اس سے نہ صرف آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہوتی تھیں بلکہ سامعین بھی گہرا اثر قبول کرتے، کبھی اخلاق فی سبیل اللہ کے لئے خطبہ کی ضرورت محسوس ہوتی تو مال و دولت کی بے ثباتی کا تشہد اس انداز سے کھینچا جاتا کہ لوگوں کی نظر میں مال و دولت کی بے ثباتی الم تشریح ہو جاتی اور لوگ اللہ کے دین کے لئے سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو جاتے۔ الغرض آپ کے خطبات مختصر الفاظ میں نبوی اعجاز کا شاہکار ہوتے۔

جن جملوں کا حضرت معاویہؓ بھی اس روایت میں ذکر ہے وہ چونکہ نمبر پر ارشاد فرمائے گئے اس لئے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ یہ کسی خطبہ کا حصہ ہوں گے اور اس خطبہ کا پس منظر کچھ ایسا نظر آتا ہے کہ آپ نے اللہ کی عظمت و کبریائی اس کے جاہ و جلال اور فتح و نقصان کے واحد مالک و مختار ہونے کی طرف پورے اہتمام سے توجہ دلائی اور اس طرح ایک بندہ کامل کی حیثیت سے خود اپنے آقا و مولا اور پناہ و روادا کے حضور عرض کیا کہ اے اللہ! بس دینے والی تیری ہی ذات ہے تو جسے دے اور جو کچھ دے تو کون ہے جو رکاوٹ بن سکے وہ جو کہاوت ہے کہ ”رب دے تو چھپو چھا کر دے“ ہمارے ہاں اس نبوی جملہ کی بہترین ترجمانی ہے۔ کون اس ذات اقدس کا ہاتھ روک سکتا ہے وہ بے نیاز ذات اگر دینے پر آئے تو جس کو چاہے اور جس طرح چاہے نواز دے۔ لیکن اے مولا! قدوس! اور اے دانا مالک! جب تو ہی نہ دینا چاہے تو کون ہے جو دیکھ کر دے تیرے بغیر کوئی پچال نہیں تو پچال اور دیگر مشکل کشا ہے اور فرمایا کہ کسی کو اپنی عمت پر ناز و غرور نہیں ہونا چاہیے کیونکہ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے وہ چاہے تو کسی کی عمت ٹھکانے لگے نہیں تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ (ہاں یہ لگ بھات ہے کہ اس عمت کا صلہ کسی دوسرے انداز سے مل جائے یا آخرت کے لئے وہ ذخیرہ ہو جائے) اس کے بعد کا جو جملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ بھلائی

سے سرفراز فرمایا جائے تو اسے دین کی کچھ عطا فرمادیتے ہیں اس پر اس سے قبل ایک حدیث میں تفصیلی گفتگو ہو چکی ہے۔

حریت و مساوات :

(۱۴) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ

وَمُسْلِمٌ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُتَعَذَّلَ لَهُ الرِّجَالُ قِيَامًا فَلْيَسْبُوا مُنْقَعَهُ مِنَ النَّبِيِّينَ

ابوداؤد و مستند صحیح و الترمذی و قال حلیت حسن .

(الترغیب والترہیب ص ۲۶۹ ج ۳) (مسند احمد ۹۱/۴)

اسلام جب دنیا میں آیا تو ساری کائنات جس بے راہ روی کا شکار تھی اس کا ذکر بے قاعدہ ہے جن لوگوں کی ذرا بھی تاریخ پر نظر ہے وہ جانتے ہیں کہ انسانیت کا جامہ تارنا تھا اس کی بے عقیدگی بے انتہاء کو پہنچ چکی تھی۔ اخلاقی انحطاط اور زوال اس سطح پر پہنچ چکا تھا کہ مزید تحول کی توقع نہ کی جاسکتی تھی۔ سرور کائنات علیہ السلام ”ہادی سل“ من کر شریف لائے آپ ﷺ نے ایسی معاشرہ کی کا یا پلٹ دی کہ ایک مسلمان گورنر کے بیٹے نے ایک آدمی جس کے متعلق لکھا ہے کہ وہ غیر مسلم تھا کے بیٹے کو چھڑ مار دیا جب مقدمہ بارگاہ رسالت کے تربیت یافتہ امام و امیر حضرت عمر فاروقؓ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ نے پورا پورا انصاف کیا، جیسی کچھ زیادتی گورنر کے فرزند نے کی تھی اس کا بدلہ تو اسے بھگتنا پڑا۔ ساتھ آپ نے ایک ایسا جملہ ارشاد فرمایا جو انسانی حریت و مساوات کی دنیا میں آج تک اپنی مثال آپ ہے اور دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا نام نہاد ”انقلابی“ اس طرح کی بات نہیں کہہ سکا نہ ہی کسی کو ایسے عمل کی توفیق ہوئی آپ نے فرمایا : مَنِ اسْتَعْبَقَ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمُّهُمُ احْشَرُوا..... تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنالیا ہے؟ حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جانا تھا۔

جناب نبی کریم علیہ السلام کے فیض تربیت سے لوگوں نے جہاد اور بہت کچھ سیکھا اور وہ اسلامی معاشرہ کے بہترین افراد بن گئے وہاں ان کا اخلاقی کردار اتنا بلند تھا کہ باید و شاید؟ آج پوری امت اس ضابطہ کو تسلیم کرتی اور اس پر عقیدہ رکھتی ہے کہ وہ لوگ ”عدول“ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی ﷺ کی محبت کے لئے نبی بنا دیا اور وہ اپنی دینی عظمت و اخلاقی برتری اور جہاد فی سبیل اللہ کے پیش نظر اس بلند مقام پر قائم ہوئے کہ دنیا بھر کے اولیاء و قطاب اس کے بے سر بھی نہیں ہو سکتے جو بالکل آخری

وقت میں مسلمان ہوا اور جسے صحابہؓ کی جماعت میں رسول ﷺ سے بہت کم استفادہ کا موقع ملا۔ درج بالا حدیث اور اس جیسے متعدد ارشادات ہیں جن میں شرف انسانی سکھایا گیا، حریت و مساوات کی تعلیم دی گئی۔ دیکھیں ارشاد ہو رہا ہے کہ جس کا نفس امارہ ایسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ لوگ اس کے سامنے برتن کرکڑے رہیں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا چاہیے۔ یہ ہے رسول عربی ﷺ کی تعلیم جس کے راوی ”صاحب سر حضرت معاویہ بن ابی سفیان“ ہیں اور جسے حدیث کی دو حیر کتابوں کے عالم مرتبت مصنف حضرات نے نقل کیا ہے۔ اس آئینہ میں وہ لوگ اپنا چہرہ دیکھیں جو علم مشغیت کے دعویدار ہیں اور ان کا نفس ایسی بات سے خوش ہوتا ہے کہ عوام ہمارے لئے سرو قد کھڑے ہوں اور کھڑے رہیں۔ وہ لوگ جنہیں بخت و اتفاق نے مختلف مادی اور دنیوی مناصب سے سرفراز کر دیا ہے ان کی بجلی ہوئی ذہنیتوں کا ماتم نہیں کیونکہ وہ ایسے ہی ماحول میں پلے بڑھے ہیں جہاں انسان “کا کوئی مقام نہیں جہاں عہدہ منصب اور دولت و ثروت ہی سب کچھ ہے۔۔۔ ماتم ان لوگوں کا ہے جنہیں عرف عام میں دیندار کہا جاتا ہے ان کی دینداری کا محور بھی کچھ ہے کہ لوگ ہمارے غلام بن کر رہیں۔ ہمارے جوتے سنجاٹیں ہمارے سامنے ایسا دکھاو ہوں اور اسی حال میں رہیں۔ گويا

میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے پتھر کے صنم

آج بت خانے میں خدا بنے بیٹھے ہیں

والی بات ہوگی۔

یاد رکھیں یہ بات کسی طرح درست اور صحیح نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان باتوں سے لوگوں کو روکا۔ جو واقعہ بڑے ہوں بلکہ ان کے احترام ان سے عقیدت اور ان کے ادب کی تعلیم دی لیکن حدود میں رہ کر۔۔۔ ایسے لوگوں کے اکرام کا حکم دیا لیکن ”اکرام“ کا مطلب اس غلو میں نہیں۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آپ کے چائنا رسا حتیٰ حضرت صدیق اکبرؓ کے بوڑھے اور خیف والد تشریف لائے (حضرت ابو قحافہؓ) تو آپ نے خود ان کا استقبال کیا۔ بلکہ یوں بھی فرمایا کہ میں خود ان سے مل لیتا۔۔۔ حقیقت یہ ہے کہ اس میں احترام اور ادب ہی کا سبق پڑھ لیا گیا ہے۔ اور اوپر کی روایت میں جو روکا جا رہا ہے اور سختی سے اس کا مطلب وہ ”نام نہاد احترام“ ہے جو اسلام کی روح کے منافی اور شرف انسانیت کی تذلیل ہے۔ خدا کرے کہ ہم اسلام کی ”معتدل تعلیم“ کے مطابق زندگی گزار سکیں۔

سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال کی ممانعت :

(۲۳)..... عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابُهُ وَمُسْلِمٌ عَنِ الشُّرْبِ فِي آيَةِ اللَّحَبِ وَالْفِضَّةِ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ اللَّحَبِ وَالْحَبِيرِ وَنَهَى عَنْ جُلُودِ الثُّمُورِ أَنْ يَرَكَّبَ عَلَيْهَا وَنَهَى عَنِ الْمُنْتَعَةِ وَنَهَى عَنْ تَشْلِيدِ الْبِنَاءِ . (رواه الطبرانی ص ۱۶۰ ج ۲)

حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت دو عالم ﷺ نے ان چیزوں سے منع کیا سونے چاندی کے برتنوں میں پانی پینا مرد کا سنا اور ریشم استعمال کرنا، چھتے کی کھال پر بیٹھنا، حصہ اور پختہ عمارتیں بنانا اسلام کے پیغام سرمدی کے دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں ہر برائی موجود تھی اور خود ”مکہ معظمہ“ جہاں سرور عالم علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے وہاں کی حالت تو بہت ہی اتر چکی۔

اس سب سے زیادہ بگڑے ہوئے خطہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو بھیجا۔ آپ نے جو تکلیفیں برداشت کیں وہ بھی معلوم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی عتائے اور آپ کی تہنیرا ناستقامت سے ایسی کایا پلٹے ہوئی بقول کے۔

خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے

کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا

وہ لوگ بدعتیہ تھے اعمال خیر سے محروم تھے۔ فضول خرچی، اسراف و تبذیر اور بے راہ روی جیسی چیزیں عام تھیں داعی العقبہ، نبی رحمت علیہ السلام نے ان کی ایک ایک غلطی پر انہیں ٹوکا۔ لیکن اس ٹوکے اور تنبیہ میں محبت اور پیار کا عنصر غالب تھا۔ اصلاح مقصود تھی راہ راست پر لانا تھا اس لئے بڑے سے بڑے دشمن بھی رفتہ رفتہ اس ہادیِ حق ﷺ کی طرف متوجہ ہو گئے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوا، عداوت میں ڈوب گئے اور اپنی زندگیوں میں اس رخِ بر ذال کیس جو رخِ سرور کا ثبات کا بتلایا ہوا تھا۔

اس حدیث میں سونے چاندی کے برتنوں کے استعمال سے روکا گیا ہے یہ اشیاء عندہ مومن کو جنت میں نصیب ہوں گی لیکن تب جب اس نے اس دنیا کی ہمد و دوزخ کی منشاء ربانی کے مطابق گزاری ہو

ورنہ یہاں چند دن کی عارضی خوشی اور وہاں نہ ختم ہونے والا رونا، سنا چاندی کا استعمال عورت کے لئے درست ہے لیکن اس اہتمام کے ساتھ کہ زیورات کی باقاعدہ زکوٰۃ دی جائے ورنہ اسی نوعیت کے زیورات آگ سے بنانا کر متعلقہ اعضاء میں ڈالے جائیں گے اور اس سرمایہ کو تپا کر داغ دے جائیں گے۔ مرد کے لیے محض چاندی کی مختصر انگوٹھی ساڑھے چارماش تک جائز ہے اور بس۔ اب بے احتیاطی بہت ہو رہی ہے لیکن یہ سنگین جرم ان اشیاء کے برتنوں کا استعمال ملوک عجم کی فرمستیاں ہیں، اسلام کی روایتی سادگی کے منافی ہیں اور یہ تکبر و غرور اور عجب کا باعث ہے۔

یہی حال ریشم کا مرد کے لئے ہے اس کا استعمال قطعاً ممنوع اور ناجائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے ریشم کی بعض ممنوعات لوگوں کے جسم پر دیکھیں تو روک دیا۔ چیتے اور اس نوع کے دندوں کی کھال کا استعمال ان سے نفست گاہنا وغیرہ منع اور ناجائز ہے اس سے عجب پیدا ہوتا ہے دندگی کے جراثیم جنم لیتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ کے رسول ﷺ نے منع کیا، جس سے آپ نے روکا۔ جس کی مختصر تشریح مرد و عورت کا ایسا قلع ہے جو مقررہ اجرت پر مقررہ وقت کے لئے ہو اس میں شدید قسم کی بد اخلاقی اور جنسی انارکی ہے اور کوئی آسمانی مذہب اس خود ساختہ طریق کو پسند نہیں کرتا۔ فطرت انسانی سے محروم لوگ اور طبقات اسے پسند کریں یا آگے بڑھ کر اسے خیر کا باعث قرار دیں تو یہ زبردست قسم کی بے راہ روی ہے۔ انسانی فطرت اس کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آخری بات ”تشدید بنا“ سے ممانعت کی ہے جس میں آج بڑا چھوٹا شامل ہے۔ لاکھوں کے سرمائے اپنے مٹی گارے کی نذر ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف اسی کا زور اور اسی کا چکر ہے اس میں مسابقت کا جذبہ و فتنوں ہے اور ایک سے ایک بڑھ کر کوٹھی محل بنانے کی فکر کرتا ہے۔

رسول عربی علیہ السلام نے اس مصرف پر لٹنے والے سرمائے کو بدترین سرمایہ قرار دیا۔ ایک صحابی کا قبہ نما مکان نظر آیا تو نگاہی کا اکتھا فرمایا۔ انہوں نے گرا دیا اور فتناء رسالت کا لحاظ کیا۔ ارشاد رسالت یہ ہیں اپنا عمل ہم دیکھیں اور پھر سوچیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کی توفیق دے آمین!

صحابہ معیار حق ہیں :

(۲۳)..... عن معاویۃ رضی اللہ عنہ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ

وَاَصْحَابُہِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَلَا اِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَکُمْ مِّنْ اَهْلِ الْکِتَابِ الْخَرَقُوْا عَلٰی ثُنْتَيْنِ وَتَبَعْنِ مِلَّةً وَّاَنَّ هٰذَا الْاُمَّةُ مَسْتَفْرِقٌ عَلٰی ثَلَاثٍ وَمَتَّبَعْنِ ثَلَاثًا وَمَتَّبَعُوْنَ فِی النَّارِ وَوَاحِدَةً فِی الْجَنَّةِ وَهٰی الْحِجَاعَةُ.

(رواہ احمد الترمذی و الترمذی: ۴۴/۱) (مشناح: ۱۰۲/۳)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ سرور کائنات ﷺ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ یاد رکھو تم سے پہلے جو اہل کتاب تھے وہ ۲ گروہوں میں بٹ گئے اور یہ امت ۳ گروہوں میں بٹ جائے گی جس میں ۲ گروہ تو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ جنت میں جانے والا گروہ وہی اصل جماعت ہے۔

حضرت معاویہؓ سے مروی یہ روایت جو مسند احمد کے حوالہ سے نقل کی گئی ہے دوسرے صحابہ علیہم الرضوان سے حدیث کی اور کتابوں میں منقول ہے جن میں پہلی امتوں کے درمیان افتراق کا ذکر ہے اور ساتھ ہی ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ یہ امت بھی اس مصیبت عظمیٰ کا شکار ہوگی حتیٰ کہ ۲ گروہوں میں بٹ جائے گی۔ جنت جاننے والے گروہ کو سرور کائنات علیہ السلام نے ”جماعت“ کا نام دیا بعض روایات میں ہے کہ صحابہؓ نے جب اس ”جماعت“ سے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ما انا علیہ واصحابی۔ یعنی جو لوگ میرے سوا پر اور میرے صحابہؓ کے راستہ پر ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔

دین اسلام بالکل سیدھا سادا فطری دین ہے اس کے بتلائے ہوئے عقائد بالکل واضح اور اس کے تعلیم کردہ اعمال اپنی تفصیلات میں بالکل صاف ہیں لیکن جب کوئی آدمی ہوائے نفس کا شکار ہو جاتا ہے اور الحاد و بدعتی کاریاں اور خورج ہو جاتا ہے تو اسلام کے عقائد و اعمال کے معاملہ میں تاویلات رکیکہ کا سہارا لے کر ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جاتا ہے ایسے ہی لوگ ہیں جنہیں

قرآن حکیم میں بڑے ہی سخت الفاظ میں یاد کیا گیا ہے اور ان کے اعمال بد پر انہیں ٹوکا گیا ہے۔ انہیں لوگوں کی ہوائے نفس کے نتیجہ میں دنیا میں سے نئے فتنے جنم لیتے ہیں، نئے نئے افکار کی بنیاد پر نئی جماعتیں اور گروہ پیدا ہو کر امت کی پریشانی کا باعث بنے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے مخلص اور صالح بندے ہر دور میں ایسے رہے اور آج بھی ہیں جو ہر قسم کی طعن و تشنیع برداشت کر کے بھی ان عقائد صحیحہ اور اعمال صالحہ سے انحراف نہیں کرتے۔ انہیں آپ دقیانوی کہیں، مولد فیشن کا پجاری کہیں یا کچھ کہیں وہ سنت و جماعت کی اس پسندیدہ روش سے نہیں ہٹتے جس کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے نجات کی راہ قرار دیا۔ انا علیہ واصحابہ کجملہ ہو یا محض وہی الجماعۃ مہم دونوں کا یکساں ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے براہ راست اکتساب کرنے والے صحابہؓ ہی تھے۔ انہوں نے دین کی ہر جزئی کو رسول برحق سے سیکھا اس پر عمل کیا اور بلا کم و کاست اس کا ایک ایک گوشہ کمال دیانت کے ساتھ امت کی طرف منتقل کر دیا۔

اسی لئے امام ابو زرہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہؓ پر ہرج و مرج اختیار کرنے والے دین کو مجروح کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ دین اسلام کے نزول کے معنی گواہ مجروح ہو جائیں اور دین پر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے۔ اس قسم کے رسوائے زمانہ لوگوں کے متعلق حدیث میں لعنت آئی ہے اور انہیں بہت ہی بڑے لفظوں میں یاد کیا گیا ہے لعنت کی بہتری اور قلاح رسول برحق اور صحابہؓ کے نقشب قدم میں ہے اور اسی میں نجات ہے۔

اس مرحلہ پر سوا دا عظم سے متعلق اتنا اشارہ کافی ہے کہ سوا دا عظم افراد کی بھیڑ چال کا نام نہیں بلکہ یہ اس جماعت حقہ کا نام ہے جو قرآن و سنت کی والا و شیدا ہے۔ جس کی پہلی کڑی حضرات صحابہؓ تھے اور پھر نسلاً بعد نسل پوئی سلسلہ چلتا رہا تا آئندہ ہمارا دور آگیا۔ گو کہ آج شرور و فتن کا دور دورہ ہے لیکن بحمد اللہ دنیا اچھے لوگوں سے آج بھی خالی نہیں اور جب خالی ہو جائے گی تو قیامت قائم ہو جائے گی جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ استقامت علی الدین سے نوازے۔ آمین!

حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مقام :

(۲۵) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ

اصحابه و مسلم يَمْضُ لِسَانَهُ، أَوْ قَالَ شَفْتَهُ، يَعْنِي الْخَصَنَ بْنَ عَلِيٍّ صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنَّهُ لَنْ يُعْلَبَ لِسَانُ أَوْ شَفَتَانِ مَضَاهُمَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه و مسلم . (مسند احمد ۹۳ ج ۴)

حضور علیہ السلام کی چار صابزادیاں تھیں جن کے اسماء گرامی یہ ہیں سیدہ زینبؓ سیدہ رقیہؓ سیدہ ام کلثومؓ اور سیدہ فاطمہؓ ان کے نکاح علی الترتیب حضرت ابو العاصؓ، حضرت عثمان بن عفانؓ اور حضرت علیؓ سے ہوئے (سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم دونوں حضرت عثمانؓ کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں آپ کو ذوالنورین کہنے کی وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے) آپ ﷺ کے کل چار نواسے تھے جن کے نام یہ ہیں: حضرت علی بن حضرت ابو العاصؓ جنہوں نے یرموک کی جنگ میں عظیم الشان قربانی دینا رکا مظاہر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن حضرت عثمان اور حضرت حسنؓ حضرت حسین بن علیؓ حضرت علی بن ابی العاصؓ ہی وہ نواسے ہیں جو فتح مکہ کے تاریخی سفر میں آپ ﷺ کے رفیق اور ہمرکاب تھے۔ اپنی نور نظر بچیوں کی عزیز اولاد سے سرور کائنات علیہ السلام کو بے پناہ محبت تھی۔

آپ ﷺ ویسے ہی بچوں سے بے حد محبت فرماتے چہ جائیکہ اپنی بچیوں کی اولاد اس روایت میں ایک نواسے یعنی حضرت حسنؓ سے آپ کے پیار کا ذکر ہے۔ حضرت معاویہؓ سے منقول ہے کہ میں نے خود دیکھا کہ حضور علیہ السلام حضرت حسن کی زبان یا (فرمایا) ان کے ہونٹ محبت سے چوس رہے تھے۔

آگے حضرت معاویہؓ فرماتے ہیں کہ جس زبان یا ہونٹوں کو سرور کائنات علیہ السلام نے محبت سے چوسا اور پیار کیا اسے کبھی عذاب نہیں ہوگا۔ دوسرے نواسوں کی طرح حضرت علیؓ کے دونوں صابزادوں جناب حسنؓ اور جناب حسینؓ سے بھی آپ کو پیار تھا لیکن جناب حسنؓ کی پیشانی میں جو کچھ

نبوت کی نگاہ نے دیکھا اس کے پیش نظر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ لاڈلا بڑا ہی عظیم اور سردار ہے اور اس کے ذریعہ امت کی اجتماعیت نظر آرہی ہے۔

چنانچہ حضرت حسنؓ نے حضرت معاویہؓ بن ابی سفیانؓ کی خلافت و امارت پر اتفاق کر کے ملت کی باگ ڈور ان کے ہاتھ میں دے کر جو عظیم الشان کام سرانجام دیا اس کے پیش نظر وہ سال ہی عام الجملہ کے عنوان سے معروف ہو گیا کہ اب سے کچھ عرصہ قبل ملت میں جو فاسو سناک خلفشار تھا وہ مٹ گیا اور ختم ہو گیا حضرت معاویہؓ حضور علیہ السلام کے عزیز صحابی اور برادر نبی تھے ان کی صلاحیتوں کے پیش نظر حضور علیہ السلام نے ان کی امارت و قیادت اور خلافت کی پیش گوئی فرمائی تھی۔ حضرت السید حسنؓ کے عمل و کردار سے دو پیش گوئیاں پوری ہوئیں۔ مصالحت و اجتماع کی پیش گوئی اور حضرت معاویہؓ کی قیادت و خلافت۔

حضرت معاویہؓ نے آگے چل کر عظیم پیدہ کی بات کہی کہ جس زبان یا ہونٹوں کو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے چوما اور بوسہ لیا اسے کیسے عذاب ہوگا، کبھی نہیں اور ہرگز نہیں صحابہ علیہم الرضوان کے متعلق ارشاد نبوی ہے جنہوں نے مجھے دیکھا انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی اور جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا انکا معاملہ بھی ایسا ہی ہے گویا خیر القرون و قونی ثم الذین یلونہم کی حدیث ارشاد فرمائے گئے۔ بہترین زمانوں کے بہترین انسان صحابہؓ اور تابعینؓ اپنی عظمت و جلالت ایمانی و غیرت اور قوت اور دینداری و دینی خدمات کے سبب ایسے سعادت مند اور نیک بخت ہیں کہ جہنم کا ان سے کیا کام؟ یہ لوگ بخشے ہوئے اور مغفرت یافتہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہی کے لئے تو ہے! یہی ہیں جن سے محبت رسول کریم ﷺ سے محبت ہے۔ اور یہی ہیں کہ جن سے دشمنی سرکار ﷺ سے دشمنی ہے ان ہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی ﷺ کی رفاقت کے لئے جتنا بھی وحی کے گواہ اور دین اسلام کے سب سے بڑے مبلغ و متاد ہیں جنہوں نے مشرق و مغرب میں پھر کر دین اسلام کا پھریرا بھرا۔

بیعت :

(۲۶)..... حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ..... عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً. (مسند احمد ۴/۹۶، والنظائر)

ترجمہ: حضرت معاویہؓ کی اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: جو شخص امام کی بیعت کے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا۔

اسلام سے پہلے دنیا کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے بھڑوں کا گھہر جن کا کوئی چرواہا نہ ہو کسی بھی اعتبار سے لوگوں کے پیش نظر کوئی مقصد نہ تھا۔ جس شخص کا جد حرم نہ اٹھتا وہ چل دیتا اس امر انفری اور ہنگامہ آرائی کی زندگی میں باہمی جنگ و جدال، جھگڑے قسدا اور خیزری عام تھی اسلام کے لوگوں پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کی تعداد کا متعین کرنا بھی مشکل ہے ان احسانات میں ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے انہیں جوڑا اور ایسا کر وہ بنیان موصوف من گئے۔

قرآن عزیز نے سورۃ آل عمران میں اس جوڑا اور باہمی اتحاد کا بطور خاص ایک نعت کے انداز میں ذکر کیا ہے جبکہ سورۃ افعال حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ جوڑا اور باہمی اتحاد ایسی چیز ہے کہ آپ ساری زمین کی دولت خرچ کر کے بھی اس مقصد کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ وَلَئِنْ لَمْ يَلْقَ بَيْنَهُمُ اللَّهُ لَئِنْ عَتَايَتِ اور اس کا کرم ہے کہ اس نے انہیں جوڑ دیا اور ان کے دلوں کو متحد کر دیا۔ اس عظیم نعت کی حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ہدایات دیں ایسی چیزوں سے روکا جو اس دیوار میں دراڑ کا باعث بن سکتی ہیں اور جتنا طواور بنیدہ زندگی گزارنے کی تلقین کی۔

اسی سلسلہ کی ایک کڑی مسلمانوں کا وہ مضبوط نظام حکومت و سیاست بھی ہے جس کے پہلے سربراہ خود سرور و دو عالم علیہ السلام تھے آپ ﷺ نے امت کی وحدت و اجتماعیت کا تمام تر نظام قائم فرمایا۔ ہم قومی و ملی امور میں حکم خداوندی مشاورت کا طریق اختیار کر کے لوگوں کو احساس دلایا کہ تم سارے اس نظام کے چلانے میں عملاً مدد و معاون ہو۔ اگر ایسا نہ ہو تو لوگوں میں عدم شرکت کا احساس پیدا ہوتا ہے نتیجہ وہ خراب ہو جاتا ہے ان میں مایوسی پھیل جاتی ہے حضور علیہ السلام نے مختلف ذمہ داریوں

پران لوگوں کو فائز کیا جو ان کے اہل تھے۔ آپ کا ارشاد تھا خِيَارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَيَقُوهَا (او کما قال علیہ السلام کہ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے جاہلیت کے زمانہ میں معزز و محترم تھے قبول اسلام کے بعد ان کی وہ حیثیات برقرار رہیں گی۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ کے افراد کو سب سے زیادہ فنی ذمہ داریاں سونپی گئیں کیونکہ اس قبیلہ کے افراد کا اس سلسلہ میں پرانا تجربہ تھا اور یہ لوگ ان معاملات میں ماہر تھے۔

حضور علیہ السلام کی تعلیمات کا اس ضمن میں ایک پہلو وہ ہے جس کا درج بالا حدیث میں ذکر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس اجتماعیت کو برقرار رکھنے کیلئے ایک ایسے ادارہ کا قیام ضروری ہے جو عیثیہ ریاست کے نام سے معروف ہے اس کا ایک سربراہ عادل مسلمان از بس ضروری ہے اسے خلیفہ و امام کا نام دیں یا صدر و پریزیڈنٹ کا! (یہ صدر و اول کی مقدس اصلاحات کو اپنانا اسلامی شخص کیلئے بہت ہی برکت کا باعث ہے) اس امیر و امام پر سب لوگوں کا اعتماد ضروری ہے اعتماد کی بنیاد اہل حل و عقد کا ووٹ یا بیعت ہے اگر وہ امیر و امام ایسا ہو کہ اس میں شرعاً کوئی قباحت ہو تو اسے نظر انداز بھی کیا جاسکتا ہے یعنی اسے معزول بھی کیا جاسکتا ہے لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول کریم علیہ السلام کی شریعت غراء کی روشنی عدل و انصاف کا سلسلہ قائم رکھتے تو پھر کسی کو حق نہیں دیا جاسکتا کہ وہ اس کے خلاف ہنگامہ آرائی و فساد کا انداز اختیار کرے ایسا شخص بلا شک باغی اور فدا رشتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں سیاسی اختلافات کی بھونڈی شکلوں کے بعد غداری کا جو ہنگامہ کھڑا کر دیا جاتا ہے وہ تو بڑی ناروا سی بات ہے اور دین و دینت اس کا ساتھ نہیں دیتے۔

اصل بات یہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہی ایک ایسا پیمانہ ہے جس کی روشنی میں راعی اور رعایا کے اعمال کا جائزہ لیا جاسکتا ہے اگر ”راعی“ کا رخ سوئے تو ترکان ہو جائے تو اسے ٹوکنا اور اس کی اصلاح کے لئے سرگرم عمل ہونا سب سے بڑا جہاد ہے ”الفضل الجہاد کلعة حق عند سلطان جائز اور جب ایسا نہ ہو تو پھر باغی اعتماد کو نہیں دینا چاہیے کہ کسی میں ملک قوم و راپنا بھلا ہے۔

مقام صحابہؓ :

(۲۷) عَنْ معاوية رضي الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه و اصحابه وسلم مَنْ أَحَبَّ الْانْصَارَ فَيُحِبِّي أَحِبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَ الْانْصَارَ فَيُبْغِضِي أَبْغَضَهُمْ . (کنز العمال ۱۳/۱۵، حدیث نمبر ۳۳۷۵)

حضور نبی رحمت ﷺ کی محبت معیت اور رفاقت اختیار کرنے والے حضرات کو ”صحابہ“ کہا جاتا ہے اصحاب بھی انہی کو کہتے ہیں اور عام بول چال میں جسے ”صحابی“ کہا جاتا ہے وہ اصحاب کا صیغہ مفرد ہے۔ اس سعادت مآب اور صاحب عز و وقار طبقہ کی بنیادی تقسیم اس طرح ہے کہ ایک حصے کو ”مہاجرین“ اور دوسرے کو ”انصار“ کہا جاتا ہے قرآن میں جا بجا ان دونوں طبقات کا ذکر ہے سورۃ توبہ کی آیت وَالشَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ میں ہے مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْانْصَارِ...

اور آگے ارشاد ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔

ان طبقات جن میں دو قسم کے صحابہ شامل ہیں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا۔ اسی طرح سورۃ حشر میں ایثار کی جس خوبی اور صفت کا ذکر ہے۔ وہ انہی حضرات انصار کے سلسلہ میں بیان کی گئی ہے۔ ایثار کا معنی ہے دوسرے کو اپنے آپ پر ترجیح دینا۔ انصار کے ایک فرد نے رسول کریم علیہ السلام کے مہمان کو گھر میں اس حال میں کھانا کھلایا کہ خود سارا گھر بھوکا رہا۔ لیکن رسالت مآب ﷺ کے مہمان کی خدمت کی۔ یہ ادا حضرت حق جل مجدہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس قصہ کو قرآن میں بیان کر کے لازوال حیثیت دے دی۔

انصار نے سرکارِ دو عالم علیہ السلام اور آپ ﷺ کے لئے پٹے رختاء ”مہاجرین“ کی جس طرح خدمت کی اس کی مثال تاریخ عالم کے صفحات میں مشکل سے ملے گی۔ تیرہ برس کی دعوت و تبلیغ کے بعد ایسا محسوس ہوا کہ یہ زمین ابھی تک اہل اسلام کے لئے تنگ ہے ادھر ”شرب“ جسے بعد میں مدیخہ النبی ﷺ کہا گیا اس کے بانیوں کے دل اللہ تعالیٰ نے ایمان و اسلام کے لئے کھول دئے۔ یہ لوگ آگے بڑھے۔ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ کر اسلام قبول کیا نہ صرف اسلام قبول کیا، بلکہ حضور علیہ السلام کو دعوت دے دی کہ آپ ﷺ ہمارے یہاں قدم رنجہ فرمائیں۔ اندازہ کریں یہ کتنی بڑی بات

تھی۔ اس دور میں اور اس وقت میں جب اسلام کی بات کہنا آگ کے انگاروں پر لوٹنے کے مترادف تھا اور وفائیکش طبقہ نے ہر قسم کے عواقب اور نتائج سے بے نیاز ہو کر اس قدسی صفت انسان (صلی اللہ علیہ وسلم) کو اپنے یہاں کی دعوت دے دی یہ دعوت کتنی مخلصانہ تھی۔ اللہ کے رسول ﷺ نے اس کو قبول کیا اور جانے کہ اس کا قبول کرنا درحقیقت خود باری تعالیٰ کا قبول کرنا تھا۔ ہجر انتہائی المناک حالات میں اللہ کا رسول ﷺ اپنے سب سے زیادہ مخلص وجائز اور رفیق حضرت صدیق اکبرؓ کو ساتھ لے کر مکہ سے نکلے۔ راستہ کی صعوبتیں برداشت کیں دکھ اٹھائے تکلیفیں سہیں۔ اللہ کی ان گنت رحمتیں ہوں حضرت صدیق اکبرؓ اور ان کے اہل خانہ پر جنہوں نے خدمت کے لئے سب کچھ داؤ پر لگا دیا! جب حضور علیہ السلام کا مختصر و مفرد قافلہ مدینہ کفریب پہنچا تو یہ لوگ چشم برداشتہ۔

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع

وجب الشكر علينا. مادعا لله داع

کے زمزموں سے مدینہ کا گرد و پیش گونج اٹھا۔ پیغمبرِ انوار اور استقامت کے ساتھ حضورِ علیہ السلام کی سواری چلی جا رہی تھی وہ حضرت ابویوب انصاریؓ کے مکان پر جا کر رُکے۔ حضورِ علیہ السلام نے مدینہ طیبہ جانے کے بعد جو بنیادی اور ابتدائی کام کیے ان میں مہاجرین کی آباد کاری بنیادی طور پر شامل تھی۔ اس کے لئے حضورِ علیہ السلام نے جو اقدام کیا اس کی تاریخِ عالم میں کوئی مثال نہیں ملتی۔۔۔

مواخاۃ کی بنیاد پر ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ انصار نے جس خلوص و مروت اور شرافت کا مظاہرہ کیا اس کی نظیر کسی نے کب دیکھی ہوگی؟ اپنے مکان اپنی بھتیجی باڑی سب کچھ ہاتھ کر مہاجر بھائیوں کو دے دی۔ حتیٰ کہ خود بھتیجی باڑی کر کے اس کی پیداوار نصفاً یعنی اپنے بھائیوں کو دے دیجیے یہ الگ بات ہے کہ مہاجرین نے بھی جواباً اسی قسم کے بہتاؤ کا مظاہرہ کیا لیکن انصار نے جس پیش قدمی کی طرح ڈالی وہ اپنی مثال آپ ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس گروہ بامصاف کے ساتھ محبت اور بغض کو اپنے ساتھ محبت اور بغض قرار دیا اور یہ اتنی بڑی سند ہے کہ باہر و شاہد۔۔۔۔۔

فرضی اللہ تعالیٰ عنہم

عدل وانصاف :

(۲۸) عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَمَزَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

لَا يُقَالُ لِلَّهِ أُمَةٌ لَا يَقْضَىٰ فِيهَا بِالْحَقِّ وَيَأْخُذُ الضَّعِيفُ حَقَّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرُ مُنْتَحَجٍ. (رواد الطمراني درجه ثقات مجمع الزوائد ١٢٩ ج ٥)

حضرت معاویہؓ کی یہ روایت جسے طبرانی نے نقل کیا ہے اور اس کے علاوہ مجمع الزوائد نیز ترمذی و تہیب جس ۱۲۸ ج ۲ میں موجود ہے بڑی اہم اور قابل غور ہے اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی ایک ایسی بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں جس کا آج ہماری عملی زندگی میں دور دور پتہ نہیں فرمایا جا رہا ہے کہ وہ امت پاکیزگی و عزت کیونکر حاصل کر سکتی ہے جس میں بنو حق و انصاف کے ساتھ فیصلے ہوتے ہوں اور نہ ہی کمزور اور ضعیف انسان کو اس کا حق کسی زور آور اور ظالم سے آسانی اور سہولت کے ساتھ مل سکے آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کیا رشتا فرما رہے ہیں اور ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے؟ ...

اعْبُدُوا هُوَ أَكْبَرُ لِلشُّعُوبِ بَلَدِهِ حَالٌ مِمَّنْ عَدَلَ كَرُوْهُمُ حُصُولِ تَهْوِي كَامُوْكَ ذَرِيْعَةٍ
 ہے) کی تختی اور پلیٹ ہر جگہ نظر آئے گی لیکن عدل و انصاف کا خون اس طرح نہ ہو کہ تم رسیدہ و دیوار سے
 ٹکرا کر رہ جائے۔ فی الحقیقت اسلام کا نظام عدالت اتنا سہل اور آسان تھا کہ اس میں کسی مجرم کا بچ کر نکل
 جانا انتہائی مشکل تھا اول تو معاشرے میں جرائم برائے نام کو تھے کیونکہ معاشرہ میں خدا خوفی بطریق اتم
 موجود تھی لیکن جب سے خدا خوفی گئی، تعلیم و تربیت رخصت ہوئی اور گمرکی چار دیواری سے بھجوت اور
 فریب کی تربیت ہونے لگی۔ تعلیم کا ہوں میں یہ منفی جذبات پروان چڑھے۔ فحش اور جنسی لٹریچر اور رنگ و
 روغن اور مختلف ذرائع اقسام سینما، ٹی وی کے ذریعہ فحش و بے ہودہ ہوت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اللہ ان

اب جرائم ہوتے ہیں اور اس دھڑلے سے کہ کسی کو کسی کا ڈر نہیں۔ مجرم سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ لمبے ہیں میرے پاس اتنی دھن دولت ہے کہ میں ہرے پیلے نوٹوں کے سہارے حالات کا دھارا بدل سکتا ہوں وہ موثر ترین سفارشوں پر نازاں ہوتا ہے ”قافی ترین و کلاء کو بیش قیمت فیس دے کر عدالت میں لاکھڑا کرتا ہے۔ وہ بھلا آدمی جانتے بوجھتے ہوئے محض اپنے سکہ کھرے کرنے کی غرض سے دلائل و براہین کا زور لگا دیتا ہے اور ایسی ڈگر پر چلتا ہے کہ بیچ جھوٹ اور جھوٹ بیچ نظر آنے لگتا ہے

اس کے بعد فیصلہ درست ہوگا تو کیسے؟ خود سرکا رو عالم علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے متعلق فرمایا کہ اگر کوئی جرب زبانی سے جھوٹ بول کر اور جھوٹی شہادتوں کی بنیاد پر مجھ سے غلط فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو گیا تو انتہائی مجرم ہے جس تو انسان ہوں غیب اور تجلی باتیں نہیں جانتا۔ مقدمہ کی تفصیلات اور شہادتوں پر فیصلہ کرتا ہوں اب لوگوں کا کام ہے کہ وہ خدا سے ڈریں اور شرافت کا مظاہرہ کریں۔۔۔۔

لیکن یہ سب ہدایات آج عیث ہیں۔ غلط خدا یوں اجتماعی طور پر گمراہی کا شکار اور بد بختی کے گرواب میں پھنسی ہوئی ہے کہ خدا کی پتا۔

دوسری بات یہ ہے مظلوم کی وادری اسے ظالم سے حق مل جائے، کمزور زور آور سے اپنا حق لے سکے۔ لیکن سوچیں یہ بات کہیں ہے؟ آج دنیا بھر میں جنگل کے قانون والی ضرب المثل قائم ہو چکی ہے۔ خود مسلم دنیا کا یہ حال ہے کہ وہاں بھی بڑی مچھلیاں چھوٹی مچھلیوں کو ہڑپ کر رہی ہیں، ”جس کی لالچی اس کی بھینس“ کا مکروہ قانون خود مسلمانوں کو اپنی پلیٹ میں لئے ہوئے ہے اور مظلوم و کمزور طبقہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ تم رسیدہ شخص کسی دروازے پر جائے اس کی فریاد تک کوئی نہیں سنتا چہ جائیکہ کوئی اس کی وادری کرے۔۔۔۔۔

سرکا رو عالم علیہ السلام اس قماش کے معاشرہ کے متعلق فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف اس کا کب بھلا ہوگا؟ وہ کیسے پاکیزگی کے ماحول میں داخل سکے گا ایسا معاشرہ گندگی کا کٹر اہوتا ہے جو گندگی ہی کو پسند کرتا ہے اور اسی پر خوش ہوتا ہے۔

آج ہمارا حال یہی ہے۔ یہاں نہ انصاف ہے نہ مظلوم کی وادری اس لئے ڈر لگتا ہے کہ کیا ہوگا؟ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ حکومتوں اور معاشروں کی تباہی میں ظلم جتنا مؤثر کر دے اور داکرنا ہے اتنی کوئی اور چیز مؤثر نہیں ہوتی۔ آئیں اپنے اعمال کا جائزہ لیں اللہ سے ڈریں اور ہدایات نبوت پر عمل کریں اللہ تعالیٰ توفیق خیر سے نوازے آمین!

تقدیر:

(۲۹)۔۔۔۔ عن معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاصحابه وَمسلم لَا تَعْجَلْنَ إِلَى شَيْءٍ تَنْظُنُّ أَنَّكَ إِنِ امْتَعْجَلْتَ إِلَيْهِ إِنَّكَ مُدْرِكُهُ إِنْ كَانَ لَمْ يَقْبَلْ لَكَ ذَلِكَ وَلَا تَسْتَخِرْنَ عَنْ شَيْءٍ تَنْظُنُّ أَنَّكَ إِنِ امْتَاخَرْتَ عَنْهُ إِنَّهُ مَرْفُوعٌ عَنْكَ إِنْ كَانَ اللَّهُ قُدْرَةً عَلَيْكَ (رواہ الطبرانی فی الکبیر والوسط) (ترغیب و ترہیب ج ۳ ص ۸)

ایمانیات کے باب ”تقدیر“ پر ایمان لازمی اور ضروری ہے اس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ”کا عقیدہ دنیاوی عقیدہ ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اچھا برا جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادہ کے تحت ہوتا ہے ہر چیز کا وہی خالق ہے اس کے بغیر نہ بھی نہیں مل سکتا۔ دوسری بات جس پر ایک مسلمان کو ایمان رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ محسوس کرے کہ انسان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا، خود انسان بھی اس عمل میں بے خبر و بے عمل ہے اللہ تعالیٰ ہی ہے جو جانتا ہے کہ انسان کو کیا ضرورت ہے اور اسے کیسے پورا کرنا ہے۔ ”وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ یہ ٹکڑا سورہ بقرہ کا ہے جو جہاد کی فرضیت کے پس منظر میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جہاد کی سختیاں طبعی طور پر تمہیں بوجھل معلوم ہوتی ہیں لیکن اس میں نتیجہ کا اعتبار سے جو فوائد اور برکات مضمر ہیں انہیں اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں لیکن تم ان سے واقف ہو۔ اور ضابطہ کے طور پر ایک بات ارشاد فرمائی کہ:

”جو چیز تمہیں پسند ہو وہ ضروری نہیں کہ واقعہ پسندیدہ ہو بلکہ ممکن کہ تمہارے حق بری ہو۔“

اسکے بعد ارشاد ہے: ”وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ ہر چیز میں جو حقائق مضمر ہیں اور ہر چیز پر جو اثرات اور نتائج مرتب ہوتے ہیں ان سے اللہ کی ذات تو واقف ہے تم واقف نہیں۔ ایک مزید بات ذہن میں رکھنی ضروری ہے وہ یہ کہ سب کچھ دینے والی اللہ کی ذات ہے وہ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور وہی روک لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ حضور سرور کائنات فخر موجودات رحمت دو عالم ﷺ کی دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَبَدِ مِنْكَ الْجَبَدُ.....

انسانی فطرت کی جو کمزوریاں ہیں وہ ظاہر ہیں کہ انسان ہر معاملہ میں چھٹانگ مارنے کی

کوشش کرتا ہے وہ چاہتا ہے کہ جو میں چاہتا ہوں وہ بس فوراً ہی ہو جائے وہ نہیں جانتا کہ اس کا نفع کیا ہے اور نقصان کیا؟ جب اس کی خواہشات اور انگلیں اس کی حسب خواہش پوری نہیں ہوتیں تو وہ بے قراری اور اضطراب کا شکار ہو جاتا ہے۔ بے چینی اور بے خبری کے ساتھ جزع و فزع شروع کر دیتا ہے لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس جلد بازی کا کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظیم و جبار ہے اور حالات سے نہ صرف واقف ہے بلکہ حالات کی تبدیلی اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی مشاء کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا۔ جب یہ حقیقت ہے تو اس شوری شوری کا کیا فائدہ؟ اور اس ہنگامہ آرائی سے کیا مطلب؟ جو حدیث اوپر نقل کی گئی ہے جس کے راوی حضور علیہ السلام کے برادر نسبی امت کے ماموں حضور علیہ السلام کے کاتب اور خلفاء ثلاثہ علیہم الرضوان کے معتمد ساتھی حضرت معاویہؓ ہیں اس میں حضور سرور کائنات علیہ السلام بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی چیز کے معاملہ میں جلد بازی سے کام نہ لو۔ تمہارا یہ سوچنا کہ جلد بازی سے وہ چیز تمہیں مل جائے گی صحیح نہیں۔ اگر وہ چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں نہیں لکھی اور اس کا ملنا تمہارے لئے اللہ کے علم کے مطابق صحیح نہیں تو وہ چیز تمہیں کبھی نہ مل سکے گی پھر اس جلد بازی کا فائدہ؟ اور اسی چیز کی تاخیر کے سبب یہ نہ سوچو کہ تاخیر کی وجہ سے کوئی چیز تمہیں نہ مل سکے گی نہیں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے کوئی چیز مقدر کر دی ہے تو وہ بہر حال مل کر رہے گی۔ اس میں تاخیر ہوئی تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہوگی۔ دعا کے متعلق بھی اسی قسم کی ہدایات ہیں۔ انسان جب خدا سے کچھ مانگتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں نے جو مانگا ہے اسی شکل میں فوری طور پر پورا ہو جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھتی ہے کہ یہ چیز بعد میں دینے میں بندہ کا فائدہ ہے یا نہیں؟ اور بعد میں تاخیر سے دینے میں فائدہ ہے یا نقصان؟ پھر ذات حق یہ بھی جانتی ہے کہ اس چیز کا نعم البدل دنیا اور آخرت میں بندہ کے حق میں کیسا ہوگا وہ ذات پاک ان تمام مصالح اور حکمتوں کی روشنی میں بندے کے ساتھ معاملہ کرتی ہے۔ گویا اس حدیث میں ایک بہت ہی اہم اصول ذکر فرما دیا گیا ہے کہ انسان کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت و مہربانی اس کی حکمت بالغہ پر نظر ڈالنی چاہیے اسی میں بھلا ہے اسی میں فائدہ ہے! اللہ تعالیٰ اپنی عنایت و مہربانی سے ہمیں صحیح راہ پر چلنے کی توفیق سے نوازے۔ آمین!

قطع تعلقی :

(۲۰) عَنْ معاویۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحابہ وسلم یَقُولُ اِنَّکَ اِنْ اَتَبَعْتَ حَوَیْزَ النَّاسِ اَوْ عَصَا النَّاسِ اَفَلَسْتَھُمْ اَوْ کَلْتَ اَنْ تَفْسُلَھُمْ قَالَ یَقُولُ اَبُو الدَّرْدَاءِ رضی اللہ عنہ کَلِمَةً سَمِعَھا مَعَاوِیَۃٌ مِنْ رَسُولِ اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و اصحابہ وسلم فَتَنَعَّ اللہُ بِھا . (السنن الکبریٰ ج ۸ ص ۵۷۸)

”لَا یُحِبُّ اللہُ الْجَنَّةَ قَاطِعًا“ . (سنن الکبریٰ ج ۲ ص ۳۲)

”لَا یُحِبُّ اللہُ الْجَہَنَّمَ بِالْمُسْوءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ“ .

اسلام اپنے ماننے والوں کو جس طرح کی زندگی گزارنے کی ہدایت کرتا ہے اس سے بے اعتنائی برت کر آج جو ہمارا حال ہو چکا ہے اس پر کسی گفتگو کی ضرورت نہیں ہمارا قومی وقار و عروج ہو چکا ہے اور ہم دنیا کی نظروں میں رسوا ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہمیں عقائد سے لے کر اخلاق و معاشرت تک ہر معاملہ میں ایک واضح نقطہ دیا گیا اور ہمارے لئے ایک لائن متعین کر دی گئی۔ اس نقطہ نظر اور اس لائن کو ماضی قریب کے ایک بہت بڑے باخدا انسان مولانا احمد علی لاہوری قدس سرہ کے الفاظ میں یوں بیان کیا جاسکتا ہے ”کہ اللہ تعالیٰ کو محبت سے نبی مکرم سرور کائنات علیہ السلام کو طاعت سے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدمت سے راضی کرنے کا نام ہی اسلام ہے“ درج بالا جو حدیث نقل کی گئی اس کا تعلق اس پہلو سے ہے جسے آپ بندوں کی خدمت یا ان کے حقوق سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسانی معاشرہ میں دور و تعلقات کا سلسلہ قائم ہے انسانی سوسائٹی باپ بیٹے بھائی بھائی چچا بھتیجا جیسے دسیوں بندھنوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ ان خونی رشتوں سے الگ ہو کر بہت سارے تعلقات کے پہلو ہیں جن میں سب سے بڑا تعلق اسلام اور ایمان کا ہے جس کے برابر کوئی تعلق نہیں۔ اس تعلق میں دراڑ پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں حدیث میں ہے یعنی جو قطع رجم کرتے ہیں تعلقات و علاقہ کی پرواہ نہیں کرتے اور ان تعلقات کو توڑ دیتے ہیں وہ جنت کے داخلہ سے محروم رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں تین دن سے زیادہ تعلقات کے قطع کو ناجائز اور حرام کہا گیا ہے۔ ایک حدیث میں مسلمانوں کے باہمی تعلقات کو ایک عمارت سے تشبیہ دی گئی جس کی اینٹیں باہم پیوست ہوتی ہیں۔ اور ایک دوسری سے قوت و طاقت

حاصل کرتی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اس مسئلہ کو سمجھانے کی غرض سے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ڈال کر (تھیک) سمجھایا کہ مسلمانوں کا باہمی تعلق اس طرح کا مضبوط و مستحکم ہونا چاہیے۔ تعلقات کی خرابی اور بگاڑ کے جو اسباب و ذرائع ہو سکتے ہیں ان سے دین اسلام نے روکا۔ قرآن کریم کی سورۃ حجرات میں اس عنوان پر بڑی تفصیلی احکامات ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآنی آیات میں ان باتوں سے روکا اور منع کیا گیا ہے جو تعلقات کی خرابی اور بگاڑ کا باعث ہوتی ہیں۔

حضور علیہ السلام نے تشریحی احادیث میں ان مسائل پر کھل کر گفتگو فرمائی اور مسلمانوں کو خوب خوب سمجھایا کہ وہ پھر سے گمراہی کے عار میں نہ چلے جائیں۔ مسلمانوں کو گالی دینا حدیث میں فسق سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی اللہ کی مافرمائی۔ اس سے سوسائٹی اور معاشرہ بگاڑ اور فساد کا شکار ہوتا ہے۔ حدیث بالا میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے اس پر ذرا غور فرمائیں۔ حضور علیہ السلام انسانوں کے خفیہ معاملات کی چھان چھک ان کی ٹوہ میں جانے اور ان کے پیچھے پڑ جانے کو فساد اور خرابی کا ذریعہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ فساد کا لفظ ظاہر ”ف“ ”س“ ”ا“ ”و“ چار لفظوں کا مجموعہ ہے لیکن ہے بڑا سنگین لفظ! آسان لفظوں میں یوں خیال کریں کہ فساد کا اطلاق وہاں ہوتا ہے۔ جہاں خرابی پھیل جائے، لیے چوڑے ماحول کو لپیٹ میں لے لے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خفیہ معاملات کی ٹوہ میں مت لگو ایسا کرنے سے فساد کا خطرہ ہی نہیں یقین ہے آپ کسی پر بدگمانی کریں بلا تحقیق اور بلا سوجھ بوجھ کسی پر الزام لگائیں، تہمت لگائیں، کوئی اور ایسی حرکت کریں تو صرف متاثر آدمی بلکہ اس کے دوست احباب رشتہ دار کتنے ہی ہوں گے جن سے تمہیں پیچہ آزمائی کرنا ہوگی۔ تمہارا کام لوگوں کے تاریک پیلوؤں کی چھان چھک نہیں (حضرت لاہوری ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تاریک پیلوں پر نظر رکھو۔ خرابی نظر روشن پیلو و پختہ ہوں اور اتنی ہی حد تک ان سے کام لیتا ہوں) لوگوں کی خوبیوں پر نظر رکھو۔ خرابی نظر آنے تو محبت و شفقت سے، ہمدردی و جاں سوزی سے اسلام کی روشنی میں استفسار فرمادہ کی اجازت ہے یا آپ ایسی برائی اور خرابی دیکھتے ہیں جس کا اثر معاشرہ اور سوسائٹی پر پڑتا ہے تو ایسے وقت میں احتجاج اور ایسے کا ہاتھ پکڑنا لازمی اور ضروری ہے۔ ہاں ایسے معاملات جو نجی اور ذاتی ہیں ان کا جتنس اور اس طرح کی حرکات کی کسی شکل میں اجازت نہیں ورنہ دشمنی عداوت، جھگڑے اور بگاڑ کی جو کیفیت ہوگی اسے تم

سنبھال نہ سکو گے۔ انداز فرمائیں نبی رحمت ﷺ کی کتنی پاکیزہ تعلیم ہے۔ اس کا شایہ ہم اس پر غور کریں اور عمل کے لئے کمر ہمت کس لیں۔

اسوہ نبوی ﷺ کی پیروی :

(۳۱) عَنْ أَبِي قَيْسٍ عَنْ معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما انه صعد المنبر يوم الجمعة فقال عند خطبته انما المال مالنا والقيء قيتنا فمن شئنا اعطيناه ومن شئنا منعه فلم يجبه احد فلما كان في الجمعة الثانية قال مثل ذلك فلم يجبه احد فلما كان في الجمعة الثالثة قال مثل مقالتيه فقام اليه رجل ممن حضر المسجد فقال كلاً انما المال مالنا والقيء قيتنا فمئن حال بينا وبينه حاكفناه الى الله باسمنا فنزل معاوية فازمّل الى الرجل فادخله فقال القوم هلك الرجل ثم دخل الناس فوجدوا الرجل معه على السرير فقال معاوية للناس ان هذا احباني احياءه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ميثكون بعدى امراء يقولون ولا يؤذ عليهم يتقاسمون في النار كما يتقاسم القرود واني تكلمت اول جمعة فلم يؤذ علي احد فغشيت ان اكون منهم ثم تكلمت في الجمعة الثانية فلم يؤذ علي احد فقلت في نفسي اني من القوم ثم تكلمت في الجمعة الثالثة فقام هذا الرجل فرد علي فاحباني احياءه الله. (رواه الطبراني في الكبير والوسط والاصغر ورجله ثقات) (مجمع الزوائد ۵/۲۳۶ ج ۵)

ترجمہ: حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے اپنے خطبہ کے دوران (پیلور آزمائش) ارشاد فرمایا کہ خزانہ ملکی ہماری ملکیت ہے اس سے جس کو ہم چاہیں گے دیں گے اور جس کو نہیں چاہیں گے نہیں دیں گے۔ ان کی اس بات پر کسی نے انہیں نہ ڈکا دوسرے جعدہ بھی کچھ ہوا لیکن پھر بھی کسی نے جواب نہیں دیا۔ تیسرے جعدہ آپ نے یہ بات

پھر راستا فرمائی تو حاضرین سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ جناب! یہ مال و خزانہ ہم مسلمانوں کا ہے ہمارے درمیان جو حاکم ہوگا ہم اس کا فیصلہ اپنی نیکواریوں سے کریں گے یہ سن کر حضرت معاویہؓ منبر سے نیچاڑے اس شخص کو بلایا۔ اسے لے کر اندر شریف لے گئے لوگوں نے اس کے متعلق خطرہ محسوس کیا۔ اور سمجھا کہ یہ شخص مارا گیا۔ اسی سوچ و پچار میں لوگ اندر گئے تو دیکھا کہ وہ شخص بڑے مزے میں حضرت معاویہؓ کے ساتھ انہی کے مسند پر بیٹھا ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس شخص نے مجھے زندگی و تازگی بخشی اللہ تعالیٰ اسے ترو تازہ اور سلامت رکھے۔ آپ نے اس کے بعد فرمایا کہ میں نے جناب سرور کائنات ﷺ سے سنا کہ میرے بعد ایسے حکمران آئیں گے جو اپنی من مرضی کی باتیں کریں گے گا و کوئی انہیں ٹوکے والا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ آگ میں اس طرح اچھل کود کریں گے جس طرح بندر (شدت عذاب سے) میں نے پہلے جحد (آزمائش کے طور پر) ایک بات کہی، کسی نے مجھے نہ ٹوکا تو مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ میں کہیں ایسے ہی حکمرانوں میں سے تو نہیں (جن کے متعلق نبی کریم ﷺ نے یہ وعید فرمائی ہے) دوسرے جحد وہی بات میں نے دہرائی پھر کسی نے نہیں ٹوکا تو اب میرا خطرہ مزید بڑھ گیا۔ (کہ شاید وہی ایسی حکمران ہوں) پھر تیسرے جحد یہ واقعہ پیش آیا تو ان صاحب نے کھڑے ہو کر مجھے ٹوکا ان کا مجھے ٹوکنا گویا حیات نو بخشا تھا اور یہ میرے لئے ایک گوندا طمینان کی بات تھی کہ میں ایسے ظالم حکمرانوں سے نہیں۔ اس لئے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش و خرم رکھے۔“

یہ طویل روایت اور اس کا ترجمہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل واضح ہے۔

آپ کو نہ صرف حضور علیہ السلام نے خوشخبری سنائی بلکہ آپ کو ”تھوی“ کی تلقین بھی کی اور آپ کے ”ہادی و مہدی“ ہونے کی دعا بھی کی۔ عملی کردار وہ ہے جو آپ نے درج بالا حدیث میں پڑھا کہ ایک بات جو محض آزمائش کی غرض سے کی گئی اس پر جب کسی نے ٹوکا تو اسے کس طرح دعاؤں سے نوازا۔

حکمرانوں کی ہر حال میں مخالفت دین نہیں لیجیم جس طرح ہر حال میں ان کی موافقت دین نہیں معیار ”بر و تقویٰ“ ہیں۔ ان کی بنیاد پر تعاون ایک بندہ مومن کا فرض اور اس کی شان ہے اور ”اٹم و علو“ کی بنیاد پر عدم تعاون ضروری اور لازمی ہے۔ غلام کو کچھ کرٹس سے مس نہ ہونا ہے غیرتی اور بے جمعی تو ہے دینداری اور شرافت نہیں۔ ایسے لوگوں کو متعلق سرور کا نکتہ ^{مکمل} نے فرمایا کہ ان کا مہرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سو فہمی کا حامل بنائے۔ آمین!

ہاجرت :

(۲۶)..... حدثنا عبدالله حدثني ابي ثناء يزيد بن هارون اخبرنا جرير بن عثمان

قال ثنا عبد الرحمن بن أبي عوف الجرجسي عن أبي هند الجبلي

(رحمهم الله تعالى) قَالَ كُنَّا عِنْدَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ عَلَى مَرِيرِهِ
وَقَدْ غَمَضَ عَيْنَيْهِ فَتَلَا كَرْنَا الْهَجْرَةَ وَالْقَائِلُ مَنَّا يَقُولُ قَدْ انْقَطَعَتْ
وَالْقَائِلُ مَنَّا يَقُولُ لَمْ تَنْقَطِعْ فَأَمْتَنَبَهُ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ مَا كُنْتُمْ فِيهِ فَاتَّخِرْنَا
وَكَانَ قَلِيلُ الرَّدِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَنْ
مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
تَلَا كَرْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تَنْقَطِعُ
الْهَجْرَةُ حَتَّى تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ وَلَا تَنْقَطِعَ التَّوْبَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ
مَغْرِبِهَا. (مسند احمد ٩٩/٣) (سنن الكبرى ٣٠٠/٩) (الإمام البخاري)

اس حدیث میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آیا ”ہجرت“ کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے یا باقی؟ ”ہجرت نام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے وطن، دیار کو چھوڑنے کا۔ یہ جتنا مقدس عمل ہے اس کا اندازہ اس بات سے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی مکرم رحمۃ اللہ علیہ اور متعدد دنیاویہ اور دینیہ ائمہ علیہم السلام نے اس عمل کو اپنایا اور دین اسلام کی خاطر اپنے دیار وطن کی قربانی دی۔ حضور علیہ السلام کی ”ہجرت مدینہ“ آپ ﷺ کی سیرت مطہرہ کا ایک جلی عنوان ہے اور آپ کی زندگی میں اس واقعہ سے قبل حضرات صحابہ علیہم الرضوان نے آپ ﷺ کی ہدایت کے پیش نظر ہجرت کی طرف دوسری ہجرت فرمائی اسی موقع پر

کفار نے اپنا وفد شاہ حبشہ کے پاس بھیج کر مسلمانوں کو واپس منگوانا چاہا لیکن شاہ نے مسلمانوں سے بات کر کے ان کے تمام حالات سے حضرت جعفرؓ نے بڑی مبسوط اور مفصل تقریر کی جس کی وجہ سے شاہ حبشہ نے کفار مکہ کے وفد کو کام واپس لوٹا دیا۔ بعض احادیث میں اس قسم کے ارشادات موجود ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کا قصد ختم ہو گیا۔ ”لا ہجرت بعد الفتح“ اس قسم کی روایت کے پیش نظر یہ مسئلہ ہمیشہ زیر بحث رہا کہ آیا اب ہجرت ہے یا نہیں؟ یہی بات حضرت معاویہؓ نے بیداری کے بعد ان حضرات سے معاملہ معلوم کیا تو آپ کو باہمی مذاکرہ سے آگاہ کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ صحابہ علیہم الرضوان کو اس سلسلہ میں خود حضور علیہ السلام کے سامنے گفتگو کا موقع ملا۔ اس وقت بھی اس قسم کے خیالات تھے دورائیں تھیں لیکن حضور اسلام کا ارشاد یہ تھا کہ ہجرت ہے ارشاد رسالت کا جو حصہ حضرت معاویہؓ نے نقل کیا اس کا ترجمہ یہ ہے۔ ہجرت کا سلسلہ اس وقت تک منقطع نہیں ہوگا جب تک تو بیکا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا۔ اور تو بیکا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوگا۔ مغرب قیامت میں سورج شرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا یہ وہ وقت ہوگا جب اجتماعی طور پر تو بیکا دروازہ بند ہو جائے گا (افراد ہی طور پر تو بیکا دروازہ اس وقت بند ہوتا ہے جب آدمی جاگتی کے عالم میں جلا ہوتا ہے) اس وقت تک حضور علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہجرت کا سلسلہ جاری رہے گا مقصد یہ کہ اعمال خیر اور اعمال شر کا سلسلہ اس وقت تک جاری رہتا ہے انہی میں ہجرت بھی ہے۔ یہ گویا وارثا و جس میں ”فتح مکہ“ کے بعد ہجرت کے ختم ہونے کا ارشاد ہے تو اس کا تعلق محض اس واقعہ سے ہے جسے احادیث و میراث کی کتابوں ”واقعہ ہجرت“ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس واقعہ کی اہمیت و عظمت جو کچھ ہے وہ مسلم ہے اور اس کی عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے قافلہ سالار خود حضور سرور کائنات علیہ السلام تھے اس واقعہ کا ملت کی نشاۃ ثانیہ میں جو موڑ کر دار ہے وہ ایک واضح اور ٹھوس حقیقت ہے۔

ان چند درجہ و جہات کے پیش نظر جو اجر و ثواب اور برکات اس ہجرت سے متعلق ہیں ظاہر ہے کہ بعد میں کسی واقعہ پر وہ ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے تاہم اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ یہ عمل خیر سرے سے ختم ہو گیا۔ وہ اپنی جگہ موجود ہے اور آج بھی اگر کہیں اس قسم کے واقعات پیش آجائیں اور مسلمان اپنے دین و ایمان کی خاطر گھر سے نکل کھڑے ہوں تو ان کے اس عمل پر یقیناً اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور انہیں مہاجرین کی صف میں یقیناً جگہ ملے گی۔ یہی مقصد اس ارشاد رسالت کا جس کو حضرت معاویہؓ نے نقل کیا۔

توبہ :

(۳۳)..... عن ابی عبد ربہ اَنَّهُ سَمِعَ معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما علی المنبر یحدث اَنَّهُ سَمِعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولُ اَنَّ رَجُلًا اَسْرَفَ عَلٰی نَفْسِہِ فَلَعَنَی رَجُلًا فَقَالَ اِنَّ الْاٰخِرَ قُلُّ یَسْعَا وَتَسْعِیْنِ نَفْسًا کُلُّہُمْ ظُلُمًا لِّہُمْ لَہُمْ تَجِدُ لَی تَوْبَةُ فَقَالَ اِنْ سَلَّطْتُکَ اِنَّ اللہَ لَا یَتُوبُ عَلٰی مَنْ کَانَ کُلُّ نَفْسٍ عَلٰی نَفْسِہِ قَوْمٌ یَتَعَبِلُونَ فَاَتِیَہُمْ تَعْبُدُ اللہَ فَتُوجِبُہُ اِلَیہِمْ فَمَاتَ عَلٰی ذٰلِکَ فَاجْتَمَعَتْ مَلَائِکَةُ الرَّحْمَۃِ وَ مَلَائِکَةُ الْعَذَابِ فَسَبَّحَتْ اللہَ اِلَیہِمْ مَلٰئِکًا فَقَالَ فَمَسُوْا مَابَیْنِ الْمَلَائِکَیْنِ فَاَتِیَہُمْ کَانَ اَقْرَبُ فَھُوَ مِنْہُمْ فَوَجَدُوْهُ اَقْرَبُ اِلٰی دَارِ التَّوَابِیْنِ بِاَنْطَلَاةٍ فَخَفُّوْهُ.

(رواہ الطبرانی باسناد دین احمدیہ جید)

ترغیب و ترہیب نامی حدیث کی کتاب کے صفحہ ۸۷ ج ۴ سے یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ امام منذری رحمہ اللہ تعالیٰ (صاحب ترغیب) نے طبرانی سے اس کو نقل کیا ہے۔ ابی عبد ربہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول حضرت معاویہ بن ابی سفیانؓ نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ انہوں نے رسول کرم نبی رحمت علیہ السلام سے سنا۔ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص نے اپنے آپ پر بڑی ہی زیادتی کی۔ جس کے بعد وہ ایک دوسرے صاحب سے ملا اور ان سے کہا کہ ایک شخص نے (یعنی خود اس نے) تانے نوے آدمیوں کو قتل کیا ہے اور ان میں سے ایک شخص کا قتل بھی شرعاً جائز نہ تھا۔ سب کو ظلماً قتل کیا گیا ہے (مرتد قاتل اور شادی شدہ ذاتی شرعاً قتل کئے جاتے ہیں) اب میرے لئے کوئی توبہ کی سبیل ہے؟ انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ کہوں کہ جو شخص توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں فرماتے تو یہ تو جھوٹ ہوگا وہاں (کسی مخصوص مقام کی طرف اشارہ) کچھ اللہ کے بندے معروف عبادت و بندگی ہیں وہاں چلے جاؤ تم بھی معروف عبادت ہو جاؤ۔ وہ شخص (قاتل) اُدھر کو چلا تو وہاں پہنچے سے پہلے اس کی موت ہو گئی۔ اب رحمت و عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو گئے (ہر ایک اپنا حق جتانے لگا) اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس ایک فرشتہ کو بھیجا کہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے اس جگہ تک جہاں توبہ کے لئے جانے کا خواہش مند تھا زمین کا ناپ لوجس طرف قریب ہو اس کا انجام اس طرف کے لوگوں کی مانند ہوگا فرشتوں نے اسے دائرہ توبہ (مسلمہ کی جگہ) کے بہت معمولی قریب پایا۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ حدیث کے الفاظ اور اس کا منہموم ترجمہ آپ نے ملاحظہ فرمایا بات بالکل واضح ہے تانے نوے اشخاص کا قتل کتنا سنگین جرم ہے اس کا

اندازہ ان قرآنی تصریحات سے ہو سکتا ہے جن میں ایک آدمی کے قتل کو پوری انسانیت کا قتل اور قاتل کے لئے جہنم، غضب الہی، لعنت اور عذاب عظیم کی وعیدیں ہیں تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی غفور رحیم اور مہربان ہے انسان صدق دل سے اس کے حضور توبہ کرے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ میں سابقہ زندگی پر عداوت، آئندہ کے لئے احتیاط لازمی اور ضروری ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ کسی بندہ کا حق ضائع کیا ہے تو اس کی ادائیگی ضروری ہے اگر وہ آدمی موجود نہیں اور اس کے ورثہ بھی نہیں تو اس کے لئے بکثرت دعا اور حقوق مالی ہیں تو انہیں کسی مناسب جگہ دینا وغیرہ لازمی باتیں ہیں اور یہ حدیث تو یہاں تک بتاتی ہے کہ آدمی نے عداوت کا اظہار کیا اسے احساس ہوا اور وہ اس ارادہ سے چلا لیکن دوچار ہوا تو اللہ رب العزت اس کی مخلصانہ نیت ہی اس کے کام آئے گی۔۔۔ رہ گیا اتنے آدمیوں کا قتل تو اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اپنے خزانہ غیب سے ان متوکلین کو راضی کر دے۔۔۔ بہر حال حدیث خالق کائنات کی کریمی و رحیمی پر بڑی سند ہے اور لا تقنطوا من رحمۃ اللہ تعالیٰ و توبہ کی ترغیب اور اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ کی توفیق دے۔

یاد الہی :

(۲۳)..... عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قَالَ خَرَجَ مُعَاوِيَةُ (بن ابی سفیان) رضی اللہ عنہما عَلَى حَلْفَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ؟ قَالُوا بَجَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ آهٌ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكُ؟ قَالُوا آهٌ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَالِكُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَمْنَحْ لَكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَمَا كَانَ أَحَدٌ بِمَنْزِلَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقَلَّ حَبِيشًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَلْفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ مَا أَجْلَسَكُمْ قَالُوا بَجَلَسْنَا نَذْكُرُ اللَّهَ تَعَالَى وَنَحْمَلُهُ عَلَى مَا هَذَا إِنَّا مِنَ الْإِسْلَامِ قَالَ آهٌ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلَّا ذَالِكُ؟ قَالُوا آهٌ مَا أَجْلَسْنَا إِلَّا ذَالِكُ قَالَ أَمَا إِنِّي لَمْ أَمْنَحْ لَكُمْ تَهْمَةً لَكُمْ وَلَكِنْ أَنَا فِي جَبْرِيلَ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ يَبَا هِيَ بِكُمْ الْمَلَائِكَةُ.

(کتاب الترمذی ص ۳۶۶)

حضرت ابو سعید الخدریؓ جو خود ایک طویل المرتبت صحابی ہیں ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان الاموی القرشیؓ گھر سے نکل کر مسجد تشریف لائے تو کچھ حضرات حلقہ کی شکل میں مسجد میں موجود تھے آپ نے ان سے اس طرح اس نشست کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے اس طرح بیٹھے ہیں حضرت معاویہؓ نے انہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر فرمایا کہ تمہارا بیٹنا واقعی اسی غرض سے ہے؟ ان حضرات نے (اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں مازل ہوں) اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر فرمایا کہ ہاں اس کے علاوہ ہمارا بیٹنے کا کوئی مقصد نہیں حضرت معاویہؓ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی تہمت کے سبب تمہیں قسم نہیں دی بلکہ اصل قصہ یہ ہے کہ کوئی شخص میری طرح حضور علیہ السلام سے کم روایت کرنے والا نہیں (باوجودیکہ اتنا تعلق اور ایسی قدرت و منزلت بھی حاصل ہوا اور بڑے بڑے اجل اور طویل المرتبت صحابہ کرام علیہم الرضوان کے قلیل الروایت ہونے کے کچھ خاص اسباب ہیں جن پر الگ سے کسی وقت تفصیلی گفتگو آئے گی) بالکل ایسی ہی شکل جناب رسول اللہ ﷺ کے ساتھ پیش آئی آپ گھر سے نکل کر مسجد تشریف لائے تو اس طرح مسجد میں اپنے عزیز و رفقاء کا حلقہ موجود پایا ان سے اس نشست کی وجہ معلوم کی تو انہوں نے عرض کیا کہ ہم یاد الہی کیلئے بیٹھے ہیں اور مزید یہ کہ اس عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کی حمد و تحریف کر رہے ہیں کہ اس نے کفر و شرک اور رواج پرستی کے گندھیروں سے نکال کر ہمیں دین اسلام کی روشنی نصیب فرمائی حضور علیہ السلام نے انہیں قسم دے کر فرمایا کہ کیا تمہارا بیٹنے کا مقصد یہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد تو نہیں؟ ان حضرات نے کہا حاشا للہ ہمارا بالکل یہی مقصد ہے اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہم محض اسی کے لئے بیٹھے ہیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی تہمت کی وجہ سے تمہیں قسم نہیں دی بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے پاس حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے اس بات کی خبر دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے عمل کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے تم پر فخر اور خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں حدیث کا اس آغاز سے ترجمہ ہم نے عرض کر دیا کہ وضاحت طلب باتیں درمیان میں آگئیں انسان اشرف المخلوقات ہے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنا نائب و خلیفہ بنایا ہے۔ وہ اگر اپنے مقام کو پہچان لے تو اس سے بڑھ کر کوئی سعادت کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بندے پر جتنا کرم کیا ہے اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ انسان اس کی یاد اس کے ذکر و فکر میں اپنا وقت عزیز (جو اس کا عطیہ ہے) گزارے۔

سرور کائنات علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ”تمہاری باتیں ہمیشہ اس کے ذکر سے تر و تفتی

چاہئیں اور خود آپ ﷺ کے متعلق ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ آپ ہمیشہ یاد اہلی میں مستغرق رہتے کہ یہ شغل اتنا پسندیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے اپنے ان بندوں پر نعر و خوشی کا اظہار فرماتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں کہ میرے بند سے میری یاد میں مشغول ہیں۔ دیکھا آپ نے جبریل امین علیہ السلام خبر لے کر آئے اور سرکارِ دو عالم ﷺ خود مسجد میں تشریف لائے اور ان اہل سعادت کو دیکھا ان سے باتیں کیں اور خوشی کا اظہار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اپنی یاد کی نعمت سے نوازے۔ (آمین)

لیلة القدر :

(۲۵) عن معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة مبع وعشرين.

(المسنن الکبریٰ ج ۳ ص ۳۱۲، واللفظ)

سنن کبریٰ کے اسی صفحہ پر یہ روایت دو قسم کی اسناد سے منقول ہے۔ الفاظ بھی ایک سے ہیں پہلی سند سے متعلق یہ اختلاف منقول ہے کہ بقول امام ابو داؤد و ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ یہ موقوف روایت ہے اور بقول معاذ بن معاذ رحمہ اللہ تعالیٰ مرفوع ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ لیلة القدر کے متعلق تعین کے طور پر فرمایا کہ وہ ستائیسویں شب ہے۔

لیلة القدر کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے۔ القدر کے نام سے سورۃ موجود ہے۔ جس میں ارشاد ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو لیلة القدر میں اتارا ہے اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلة القدر کیا ہے؟ پھر خود ہی فرمایا یہ ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے قرآن کریم کا ابتدائی نزول (کوچ محفوظ سے آسمان دنیا تک) وہ رمضان کی اسی بابرکت رات میں ہوا۔ احادیث میں اس رات کا بہت ذکر ہے۔ ایسی روایات بھی ہیں جن میں ارشاد ہے کہ تمہیں تعین طور پر بتلانے کے لئے گھر سے نکلا کہ یہ رات کوئی ہے تو مسجد میں دو صاحب اختلاف کے عمل مشغول تھے اس کی وجہ سے سرکا فرماتے ہیں کہ میں نسیان کا شکار ہو گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک روایت کے مطابق حضور علیہ السلام نے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کا حکم دیا۔ (بخاری)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے اسی قسم کی ایک روایت بخاری و مسلم میں موجود ہے اور امام احمدؓ نے

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے بھی اس کے قریب قریب ایک روایت نقل کی۔ بخاری و مسلم کے مطابق ایک روایت ہے جس میں راوی نے کہا ہے کہ جس رات کو آپ نے شب قدر دیکھی تھی اس رات کو میں برساتھا، مسجد کی چھت کھجوروں کی شاخوں کی تھی اس لئے چھت ٹپکی تھی۔ اور حضور علیہ السلام کی چھتانی پر مٹی اور پانی کا نشان تھا۔ اس روایت کے آخر میں چار روایوں کا اختلاف ہو گیا۔

ایک روایت میں اکیسویں رات کا لفظ ہے ایک میں تیسویں کا۔ امام مسلمؓ نے زر بن حبیشؓ سے نقل کیا کہ میں نے حضرت ابی بن کعبؓ سے پوچھا کہ تمہارے بھائی بھائی حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کا کہنا ہے کہ جو شخص سال کی تمام راتوں میں عبادت کرے گا وہ شب قدر کو پا لے گا۔ حضرت ابی بن کعبؓ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے انہوں نے لوگوں کو کستی سے بچانے کی غرض سے سارے سال کی بات کر دی۔ ورنہ واقعہ یہ ہے کہ انہیں معلوم تھا کہ وہ رمضان میں ہے اس کے آخری عشرہ میں ہے اور ستائیسویں رات ہے انہوں نے ان سے اس کی دلیل معلوم کی تو انہوں نے کہا کہ میں ان علامات کی بنیاد پر ایسا کہ رہا ہوں کہ وہ ستائیسویں رات ہے جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو آفتاب نکلتا ہے تو اس میں روشنی نہیں ہوتی، یعنی بہت کم ہوتی ہے (تمازت نہیں ہوتی) شب قدر سے متعلق آپ کی دعایہ منقول ہے: اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ تُجِيبُ الْعَفْوَ

فَاَعْفُ عَنِّي ہم نے حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف کے باب عقیدہ کی اکثر روایات کا خلاصہ نقل کر دیا ہے جس سے معاملات میں ایک خاص رخ متعین ہوتا ہے۔ اس رات کی فضیلت بے پناہ ہے اس میں تو کلام ہی نہیں، خود قرآن نے اسے ایک ہزار مہینوں سے بہتر قرار دیا۔ حضور علیہ السلام کا اپنا عمل تجسس اور تاکید ہدایات بھی اس کی غماز ہیں واضح تعین اٹھالیا گیا۔ اس میں جہاں لوگوں کو غفلت سے بچانا ہے کہ وہ حمیزد رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں وہاں جھگڑے والے واقعہ کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ جھگڑا کی نحوست کیسے کیسے مسائل جنم دیتی ہے ہاں حضرت ابی بن کعبؓ و حضرت عبداللہ بن مسعودؓ کے ارشادات کی روشنی میں ستائیسویں شب کی طرف رجحان کے بکثرت ہونے پر دلیل قائم ہو سکتی ہے ایسا ہی معاملہ حضرت معاویہؓ کا ہے۔ ان حضرات کو کسی خاص موقع پر سرکارِ دو عالم علیہ السلام نے بتلایا، انہوں نے آپ کی بتلائی ہوئی نشانوں اور علامات سے از خود اس بات کا مشاہدہ کیا اور اپنے مشاہدہ کو سرکار سے عرض کر کے تصویب چاہی کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے

ورنہ ستائیسویں کی بات بلاوجہ نہیں تاہم عیدیت کا قصہ یہ ہے کہ آدمی ایک رات پر قناعت کر کے نہ بیٹھ جائے بلکہ جدوجہد کا عمل جاری رکھے حتیٰ کہ بقول حضرت امین مسعودیؒ اس سال یہ تلاش و محنت جاری رہنا چاہیے جبکہ سرکارِ دوعالم رحمۃ اللہ علیہ نے امت کی سہولت کے لئے آخری عشرہ کی طاق راتوں جو محض پانچ ہیں کی بات کہہ کر کرم فرمایا اور اپنی رحمۃ اللعالمین کے صدقہ امت کے لئے آسانی کا سامان فراہم کیا۔

رمضان بالعموم اللہ تعالیٰ کی عنایت کا مہینہ ہے اس آخری عشرہ میں ”عشق و من الناز“ جہنم سے آزادی کا ہے اور یہ رات تو سبحان اللہ۔۔۔ آدمی کو چاہیے کہ سرکارِ دو عالم علیہ السلام کی طرح کمر ہمت کس لے ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے اپنی رحمت کے دامن میں خود کو حنا پ لگے۔

ترک گناہ بھی ہجرت ہے :

(٣٢)..... عَنْ شَرِيحِ بْنِ عُبَيْدٍ يَرْوَاهُ إِلَى مَالِكٍ عَنْ ابْنِ الْمَعْدِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
وَعَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَنْقَطِعُ
الْهِجْرَةُ مَا دَامَ الْعَدُوُّ يُقَاتِلُ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي مَفْيَانَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ عَوْفٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَبْنُ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ الْهِجْرَةُ خَصَلَتْ إِنْ أَحَدَهُمَا أَنْ
تَهْجُرَ السِّيَّاتِ وَالْأُخْرَى أَنْ تَهْجُرَ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا تَنْقَطِعُ
الْهِجْرَةُ مَا تَقَبَّلْتَ التَّوْبَةَ وَلَا تَزَالَ التَّوْبَةُ مَقْبُولَةً حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ
مِنَ الْمَغْرِبِ فَإِذَا طَلَعَتْ طُبِعَ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ بِمَا لَبَّى وَكَفَى النَّاسُ
الْعَمَلُ. (فتح الرباني ص ٢٩٩ ج ٢ بحواله ابو داود والبيهقي)

اس قسم کی ایک روایت اس سے قبل بھی گزر چکی ہے اس میں بعض چیزیں چونکنا زد ہیں۔ اس لئے ان زائد چیزوں کی تشریح و وضاحت کے لئے یہ سطور رقم بند کی جا رہی ہیں۔ پہلے عرض کیا گیا تھا کہ بعض احادیث سے لوگوں کو جو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہجرت کا سلسلہ منقطع ہو گیا یہ صحیح نہیں ان احادیث سے مراد صرف وہ ہجرت ہے جو مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف کی گئی اس کی خصوصیات کے پیش نظر اس کا جو ثواب ہے اور اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اجر مرتب ہوا وہ حقیقۃً بعد والوں کو نہیں مل سکا۔ لیکن

جہاں تک مطلق ہجرت کا تعلق ہے گذشتہ حدیث میں بھی یہ مضمون نقل کیا گیا اور اب بھی اس کا خلاصہ عرض ہے کہ جب تک سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک ہجرت ہی نہیں ہر نیک عمل کا سلسلہ جاری رہے گا اور جب وہ گھڑی آجائے گی تو بس یوں سمجھیں کہ قیامت کی تمہید سامنے آگئی اس وقت ہجرت سمیت کوئی عمل صالح لمقبول نہیں ہوگا۔ یہ قیام قیامت کی اتنی بڑی علامت و نشانی ہوگی کہ اس کے بعد ”ایمان بالغیب“ کا قصہ ہی ختم ہو جائے گا اور اب ”ایمان بالمشاہدہ“ کی بات ہوگی اور ظاہر ہے کہ جس ایمان پر نجات اخروی کا دار ہے وہ ”ایمان بالغیب“ نہ کہ ”ایمان بالمشاہدہ“۔

اس حدیث میں ہجرت کی دو قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں ایک تو وہی جس کا تفصیلی ذکر پہلے اور مختصر ذکر اب ہو چکا۔ دوسری ہجرت جو اب بیان ہوئی وہ ہے ”گناہوں کا ترک“ ان دونوں قسم کی ہجرتوں میں جو لطیف مناسبت ہے اہل علم پر واضح نہیں۔ وہ ہجرت یعنی اپنے گنہگار کو چھوڑنا وہ بھی وہی ہوتی ہے جہاں کوئی خطہ راضی نئگی و تقویٰ کے لئے نکلی ہو جائے ایسی جگہ سے ہجرت کر جانا اور ایسی جگہ جا بسنا جہاں آدمی اپنے دین و ایمان کے تقاضوں کو پورا کر سکے ضروری ہے اور جو لوگ کسی شرعی عذر کے بغیر اس قسم کے دارالکفر میں پڑے رہے اور بہت سی بنیادیں باتوں سے محروم رہے۔ انہیں ہی قیامت کی صبح کہا جائے گا کہ ”أَلَمْ تَكُنْ أَرْضًا مَّعْرُوبَةً فَفَجَّرْنَا خَبَاءَ وَسِعَتْ زَمِينٌ وَبَعَثْنَا فِيكُمْ ثَوْبًا نَرَاهُ فِي النَّارِ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ“ تو جب ایسی زمین سے ہجرت ضروری ہے جہاں آدمی نئگی و تقویٰ کی زندگی گزار سکتا تو اپنے طور پر گناہوں کا ترک کتنا ضروری ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ ”گناہوں کا ترک“ کو بھی ایک طرح کی ہجرت قرار دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اپنے نفس کی خواہشوں اور برائیوں سے لڑنا جہاد ہے۔ بلکہ اسے ”جہاد اکبر“ کہا گیا ہے۔ اور دشمن سے لڑائی کو ”جہاد اصغر“۔ ایک غزوہ سے حضور علیہ السلام کی واپسی ہوئی تو فرمایا ”رَبِّغْنَا مِنَ الْجِهَادِ إِلَّا ضَغْبًا إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ بِحَسْبِ مَقَابِلِهِ“ میں جہاد اصغر سے ہم جہاد اکبر کی طرف لوٹ رہے ہیں اور اس کی تعبیر ”جہاد بالنفس“ سے فرمائی گئی کیونکہ آدمی کے لئے سب سے بڑا مسئلہ شیطان و نفس کی فریب کاریوں کا ہے۔ حدیث کے بقول شیطان انسان کی رگوں میں دوڑتا ہے اور نفس تو ہے ہی۔ نفس سے لڑائی اور گناہوں سے گریز یہ ایسی ہجرت ہے کہ آدمی اگر ایسا کرگزرسا تو نبی الہی سے اسے یہ سعادت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی خوش

مرویات سیدہ عائشہ و سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ﴿ ۱۵۱ ﴾
قصتی نہیں۔

یہ روایت جس کے راوی بقول احمد حدیث صحیح اور ثقہ ہیں ہمیں دعوتِ قمر دے رہی ہے کہ ہم اس ہجرت کی طرف توجہ کریں جسے حضور علیہ السلام نے ”ترک گناہوں“ کے مترادف قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ حسنِ عمل اور حسنِ توفیق سے نوازے۔ آمین!

سجدہ سہو :

(۲۷) عن معاوية بن ابي سفيان انَّهُ صَلَّى اِمَامُهُمْ فَقَامَ فِي الصَّلَاةِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَسَبَّحَ النَّاسُ فَتَمَّ عَلَى قِيَامِهِ ثُمَّ مَجَلْنَا مَجَلَّتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ اِنْ اَتَمَّ الصَّلَاةَ ثُمَّ قَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ نَسِيَ مِنْ صَلَاتِهِ شَيْئًا فَلْيَسْجُدْ مِنْهُ هَاتَيْنِ السَّجْدَتَيْنِ (مسند احمد ۱۰۰/۳، اللفظ) (السنن الكبرى ۴/۲۲۲، اختلاف الالفاظ ولكن في حالية مذكورة بحواله السنن)

نماز کے اہم ترین مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ سجدہ سہو کا ہے۔ بھول چوک کی وجہ سے نماز میں جو کوتاہی یا نقص واقع ہو جاتا ہے اس کی خلافی کے لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ تعلیم فرمایا ہے کہ آخری قعدہ میں تشہد کے بعد ایک طرف سلام پھیر کر پھر سے دو سجدے کئے جائیں اور اس کے بعد نماز معمول کے مطابق ختم کر دی جائے۔ اگر نماز میں کوئی ضروری چیز ترک ہو جائے جیسے قیام یا قرائت یا رکوع یا سجدہ وغیرہ جو چیزیں ارکان نماز میں شمار ہوتی ہیں تو ایسی شکل میں وہ نماز سرے سے ہوتی ہی نہیں اسے از سر نو پڑھنا ہوگا۔ ہاں جو چیزیں واجب ہیں انہیں سے کوئی رہ جائے تو ایسی شکل میں اس کی خلافی سجدہ سہو سے ہو سکتی ہے۔ مثلاً قعدہ اولیٰ کا مسئلہ ہے کہ وہ واجب ہے۔ دوسری رکعت کے سجدہ ثانی سے فارغ ہونے کے بعد قعدہ اولیٰ کے لئے بیٹھنا ضروری تھا لیکن بھولے سے بیٹھ نہیں سکا کھڑا ہو گیا تو اب حسب طریقہ قعدہ و اخیرہ میں تشہد پڑھ کر سجدہ سہو کر لے تو نماز پوری ہو جائے گی۔ یا مثلاً وتر کی نماز دعائے قنوت اور اس کے لئے عمیر کا جہاں تک قنوت ہے تو وہ واجب ہے اس کا ترک ہو گیا تو سجدہ سہو سے کام لینا چاہئے گا۔ جو روایت آپ نے مسند احمد اور السنن الکبریٰ کے حوالہ سے ملاحظہ فرمائی اس میں یہی بات ہے

مرویات سیدہ عائشہ و سیدہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہما ﴿ ۱۵۲ ﴾
کہ امام عادل و ہادی حضرت معاویہؓ نے نماز پڑھائی تو ایسے مقام پر وہ کھڑے ہو گئے جہاں بیٹھنا ضروری تھا (جیسا کہ ہم نے ابتدا میں اشارہ کیا)۔ ایسا موقع تشہد اولیٰ کا ہی ہو سکتا ہے۔ ایسا ہو جائے تو پلیٹ کر بیٹھ نہ جائے کہ اس سے نماز خراب ہو جائے گی۔ بس جب بھول کر کھڑا ہو ہی گیا تو اب باقی نماز کی تکمیل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے لیکن اگر قعدہ و اخیرہ کی بات تھی اس کے لئے بیٹھنی بجائے کھڑا ہو گیا تو اب یاد دہانی پر بیٹھ جائے کیونکہ اب کھڑا ہونے کا کوئی سلسلہ نہیں کہ اس کے بعد نماز ختم ہو جائے گی۔

یہ مسئلہ بھی ذہن میں رہے کہ فرائض و ارکان کی جو ترتیب ہے اس میں تاخیر سے بھی سجدہ سہو ضروری ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے تسبیح پڑھ کر کے یاد دہانی کرائی (یہ مقتدیوں کے لئے ہے کہ وہ تسبیح کر کر امام کو یاد دہانی کرائیں چونکہ مقتدی تو چپ ہی رہتے ہیں۔ جب وہ تسبیح پکارتیں گے تو امام چوکتا ہو جائے گا اور اس کو معلوم ہو جائے گا کہ مجھ سے کیا گزری ہوئی) اس یاد دہانی پر حضرت معاویہؓ بیٹھے تو نہیں بلکہ آپؓ نے قیام کو پورا کیا اور پھر آخر میں جب بیٹھے دو سجدے کئے (یہی سجدہ سہو ہے) جب نماز مکمل ہو گئی تو آپؓ منبر پر تشریف لے گئے۔ اور خطبہ دیا۔ (مقتصد عوام کو سمجھانا تھا تا کہ وہ چہ میگوئیوں میں پڑ کر پریشان نہ ہوں) اور فرمایا کہ میں نے جناب سرور کائنات علیہ السلام سے بذاتِ خود سنا ہے۔ آپؐ ارشاد فرماتے تھے کہ جو شخص نماز سے کوئی چیز بھول جائے (واجبات نہ کہ ارکان) تو وہ اس طرح دوزخ اندر سجدے کرے۔

اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ نماز جو معراج کا تحفہ ہے اور جس کی مقدار پچاس سے پانچ سو گنتی لیکن اجر اتنا ہی رہا اس میں پیاری مسافرت اور بھول چوک مختلف انواع رعایتیں دے دیں تاکہ لوگ اس فریضہ خداوندی کو خوش اسلوبی سے ادا کر سکیں۔ یہ ضرور ہے کہ جتنی ہوش و حواس و لغت کے بعد نماز کی چھٹی کسی شکل میں نہیں اور اسلام میں نماز کی جو اہمیت ہے کہ حضور علیہ السلام نے اسے کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کے مسئلہ اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق دے۔ آمین!

مصنوعی بال :

(۳۹) عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف انه سمع معاوية بن ابي سفيان
(رضي الله عنه و عنهم) عَامَ حَجِّ عَلَى الْمِنْبَرِ قَتَاوُلَ قِصَّةٍ مِّنْ شَعْرِ
وَكَانَتْ فِي يَدِ حَرَمِي فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاءُكُمْ؟ سَمِعْتُ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَيَقُولُ إِنَّمَا هَلَكْتُ بَنِي
إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذُوا هَذِهِ نِسَاءً لَهُمْ .

(بخاری ۲۹۳/۱، مسند احمد ۱۹۵/۳، سنن الکبریٰ ۱۹۰/۳)

عورتوں کی ایک بد عادت ہوتی ہے یعنی مصنوعی طریقہ سے بالوں کو بڑھلا۔ اس عادت کے مکروہ ہونے کے لئے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سچے نبی نے اس کو بڑی مکروہ چیز قرار دیا۔ بنو اسرائیل کی ہلاکت کے اسباب میں سے ایک سبب قرار دیا۔ جو روایت آپ نے ملاحظہ فرمائی یہ بخاری، مسند احمد اور السنن الکبریٰ جیسی اہم ترین کتابوں میں موجود ہے اور بخاری ص ۳۹۶ ج ۱ کی ایک روایت میں ”قصۃ من شعور“ کے بجائے ”کینۃ من شعور“ کے الفاظ ہیں اور اس میں ہے کہ حضور نبی کریم محمد ربی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے ”الزُّوْءُ“ قرار دیا یعنی جھوٹی اور لافنی و فضول بات اور اس کی تشریح فرمائی۔ ”المواصل فی الشعر“۔

روایت کا مدعا یہ ہے کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ؓ حج سے فراغت کے بعد مدینہ طیبہ تشریف لائے وہاں آپ نے اس قسم کی کیفیت دیکھی اور انہیں معلوم ہوا کہ بعض عورتوں نے یہ وحشا شروع کر رکھا ہے تو وہ سخت ناراض ہوئے منبر پر تشریف لائے، خطبہ دیا اور فرمایا یہاں کے علماء کہاں ہیں؟ وہ اس صورت حال سے واقف نہیں؟ آخر وہ اس بے راہ روی پر کیوں نہیں ٹوکتے؟

میں نے تو نبی کریم ﷺ سے سنا ہے کہ آپ ﷺ اس قسم کی باتوں سے روکتے اور منع فرماتے تھے اور آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا کہ نبی اسرائیل کی عورتوں نے جب ایسا کرنا شروع کر دیا تو ان کے سر پر بلاکت و مبادی مسلط ہو گئی۔ اور دوسری روایت جس کا ہم نے اشارہ کیا اس میں حضرت سعید بن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بقول یہ حضرت معاویہؓ کے آخری سرمدینہ طبرہ کا واقعہ ہے۔

اس پر آپ ﷺ نے فرمایا کہ یہ حرکت یہود کے بغیر کوئی اور نہیں کر سکتا اور حضور علیہ السلام اسے ”الزور“ قرار دیتے۔

اصل بات یہ ہے کہ اس طرح کا طرز عمل اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو چیلنا ہے۔ شیطان نے انسانیت کی گمراہی کے لئے جو کام کرنے کا واضح اعلان کیا تھا کہ ”تَغْيِرْ لِحَلْقِ“ کا عمل بھی کروں گا اس میں واضح منہ واکو توں کا ممنوع طریقہ پر بال بڑھانا اور ہر وہ کام ہے جو اس ضمن میں آتا ہے۔

حضور علیہ السلام نے کسی دوسری قوم کے ساتھ تشبیہ پر سخت وعید ارشاد فرمائی اور فرمایا کہ جو قوم کسی دوسری قوم کے ساتھ تشبیہ اپنائے گی اس کا انجام وحشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ آپ نے ایسی عورتوں اور ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو اپنی جنس کے وظائف زندگی کو چھوڑ کر غیر جنسی وظائف زندگی کو اپناتے ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں جس قسم کی بے راہ روی ہے وہ بالکل واضح ہے کہ مرد اپنی خدا داد شکل و صورت اپنے مردانہ جوہر اور صفات فیشن کی سمیٹ چڑھا چکے ہیں تو عورتیں اپنا تذرتی حسن و جمال اور اپنی حیات و صفت اور شرم و حیا کو بیچ چور ہے کے تباہ کر چکی ہیں۔

بقول اکبر الہ آبادی مرحوم

خدا کے فضل سے دونوں میاں بیوی مہذب ہیں

حیا اس کو نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا

قائل احترام خواتین کا فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ صفات کی حفاظت کریں اس کی تخلیق پر راضی رہیں اور مصنوعی جھکندوں سے کام لے کر اپنے آپ کو شمع محفل بنانے سے گریز کریں ایک بات بطور خاص عرض کر دوں گو وہ اس حدیث سے متعلق نہیں کاخن پر لگائی جانے والی پالش سے نپو وضو ہوتا ہے نہ غسل، جو کو تمس ایسا کرتی ہیں وہ طہارت و پاکیزگی سے ہمیشہ محروم رہتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس مکروہ چیز سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ آمین!

مقام صدیق اکبرؓ :

(۳۰) عن معاوية بن ابي سفيان رضى الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صُوبُوا عَلَيَّ مَنْ مَبَعَ قُرْبٍ مِنْ آبَائِي حَتَّى أَخْرَجَ إِلَى النَّاسِ فَأَعْهَدَ إِلَيْهِمْ قَالَ فَخَرَجَ عَاصِباً رَأْسَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى صَعَدَ الْمِنْبَرَ فَحَمَدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِنَّ عِبْدًا مِنْ عِبَادِ اللَّهِ خَيْرُ بَيْنِ الدُّنْيَا وَبَيْنَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَاخْتَارَ مَا عِنْدَ اللَّهِ فَلَمْ يَلْقَئَهَا إِلَّا أَبُو بَكْرٍ فَبَكَى فَقَالَ نَفَذْتُكَ بِأَيْفَانَا وَأُمَهَاتِنَا وَابْنَانَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى سُلُوكِ أَفْضَلِ النَّاسِ عِنْدِي فِي الصُّحْبَةِ وَذَاتِ الْيَدِ إِنَّ أَبِي فَخَالَةَ أَنْظَرُوا هَذَا الْأَبْوَابَ الشُّوَارِعَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلُّوها إِلَّا مَا كَانَ مِنْ بَابِ أَبِي بَكْرٍ فَإِنِّي رَأَيْتُ عَلَيْهِ نُورًا.

(مجمع الزوائد ص ۴۲ ج ۳)

حضور نبی مکرم رحمت و عالم شافع محشر صلوات اللہ تعالیٰ علیہ و سلامہ کی زندگی کے آخری ایام کی بات ہے جس کو اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ آپ علالت کا شکار تھے۔ اپنے وجود پاک پر پانی بکثرت بہانے کا آپ نے ارشاد فرمایا کیونکہ گرمی کے بخار کا یہ ایک علاج ہے۔ دوسری حادثہ میں بھی اس کا ذکر ہے۔

اور ہم نے اپنے اساتذہ سے یہ بات سنی کہ دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم اور محدث کبیر شیخ الہند مولانا محمود حسن قدس سرہ بخار کے عالم میں ٹوب ویل کے نیچے بیٹھ جاتے اور خوب پانی اپنے اوپر بہاتے۔

حضور علیہ السلام کے اعمال کے ساتھ ان لوگوں کے شغف کا عجیب عالم تھا۔ اس کے بعد آپ ﷺ کو ذرا افتادہ ہوا تو آپ ﷺ مسجد تشریف لائے سر مبارک پر شدت درد کی وجہ سے کپڑا الٹا ہوا تھا ایسے جیسے پٹی بانگھی جاتی ہے۔ مسجد تشریف لانے کے بعد بقول حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیانؓ آپ ﷺ منبر پر تشریف لے گئے۔ حسب عادت و طریقہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کی اس کی تعریف

فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے ایک بندے کو دو باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا یعنی دنیا میں رو لے یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ چاہے لے لے۔ بندہ سے مراد خود حضور نبی مکرم علیہ السلام کی ذات گرامی تھی۔ آپ ﷺ نے اشارۃً بات فرمائی تاکہ وضاحت کے ساتھ بات کرنے سے صحابہ علیہم الرضوان اس بات کو سن کر صدمہ سے نڈھال نہ ہو جائیں باقی انبیاء علیہم السلام کی یہ خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس طرح ارشاد فرماتے ہیں لیکن وہ بندگانِ کامل ”ما عند اللہ“ کو اختیار فرماتے ہیں۔

چنانچہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس بندہ نے ”ما عند اللہ“ اختیار کر لیا ہے۔ یہ لطیف اشارہ تھا اپنے دنیا سے تشریف لے جانے کا اسے ایک ابو بکر صدیق اکبر علیہ الرضوان سمجھے جو واقعہ مزاج شناس تھے اور وہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے پیغمبر ﷺ! ہمارے ماں باپ اور ہماری اولادیں آپ ﷺ پر قربان ہوں (یہ کیا ماجرا واقعہ ہے۔ ہمیں اس طرح غم و اندوہ کی بات کیوں سنائی جارہی ہے) حضور نبی مکرم علیہ السلام سے حضرت ابو بکرؓ کا غم و صدمہ نہ دیکھا گیا آپ ﷺ نے انہیں تسلی و تسکینی دی اور اس حقیقت کا ایک بار پھر اعلان فرمایا کہ جن جن لوگوں کو میری رفاقت و صحبت نصیب ہوئی ان میں تمہارا ابو بکرؓ ہیں جن کا معاملہ ایسا ہے کہ بس وہ اپنی مثال آپ ہیں اور ابو بکرؓ کو جو عزت و رفعت حاصل ہے اس کا عملاً مظاہرہ یوں ہوگا کہ مسجد کی طرف جن جن لوگوں کے دروازے ہیں وہ سب بند کر دئے جائیں۔ جب مسجد نبوی ﷺ میں اور اس کے ارد گرد لوگوں کے رکانات جتنے تو لوگوں نے نماز کی سہولت کی غرض سے مختصر سے دروازے مسجد کی طرف سے رکھ لئے۔ ہاں ابو بکرؓ کا دروازہ کھلا رہے گا کیونکہ یہ ایسا دروازہ ہے جس پر مجھے نور نظر آتا ہے۔ اللہ اللہ مقام صدیقیت! کیا اعزاز ہے حضرت صدیق اکبرؓ کا؟ اور کیا مقام حاصل ہے انہیں سرکارِ دو عالم علیہ السلام کے نزدیک کہ ان کا دروازہ کھلا رہے باقی سب بند ہو جائیں اس اعتماد کی بات ہے کہ آپ نے اپنے مصطفیٰ پر انہیں کھڑا کیا اور حضرت علیؓ کو اللہ تعالیٰ وجہ ارشاد فرماتے کہ جس ذات گرامی کو ہمارے آقا و مومنین نے ہمارے دین کی خاطر پسند فرمایا ہم نے اپنی دنیا کے خاطر اسے پسند کیا۔۔۔ یعنی خلافت کے معاملہ میں بغیر کسی اختلاف کے اس کو اپنا امام و امیر مقرر کیا اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

حلق یا قصر :

(۳۲) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابَهُ وَسَلَّمَ قَصَرَ مِنْ شَعْبِهِ بِمَشَقِّصٍ فَقُلْنَا لِابْنِ عَبَّاسٍ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) مَا بَلَّغْنَا هَذَا إِلَّا عَنْ مُعَاوِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) فَقَالَ مَا كَانَ مُعَاوِيَةَ (رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ) عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ مُتَهَمًا. (مسلم ج ۸ ص ۴۸، مسند احمد ج ۲ ص ۹۵، واللفظ لمسند احمد)

سنہ حج کے دوران حلق و قصر (سر منڈوانا یا کم کرنا) واجب ہے حج کے فرائض میں احرام، قوف عرفات اور طواف زیارت تین چیزیں شامل ہیں جبکہ اس کے واجبات میں میقات سے احرام باذہن، متاومروہ کے درمیان سعی، زوال سے آفتاب ڈوبنے کے تھوڑی دیر بعد تک عرفات میں قوف کرنا، قوف مزدلفہ، سر منڈوانا، رمی بھار کو ذبح پر مقدم کرنا، ہدی کا ذبح کرنا، ہدی کے ذبح کو حلق پر مقدم کرنا اور ہدی کو ایام نحر میں ذبح کرنا شامل ہیں۔ (مسائل بھٹی زیور ص ۳۵)

جہاں تک سر منڈانے کا یا بال کٹوانے کا تعلق ہے یعنی حلق و قصر تو قربانی کے معابد ایسا کرنا ضروری ہے۔ یا تو پورا سر صاف کرنا چاہیے یا بال کٹوا لینے چاہئیں لیکن محدثین اور فقہاء کے نزدیک پورے بال صاف کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ فضیلت کا باعث ہے۔ عورتوں کو صرف انگلی کے ایک پورے کے برابر بال کترانے چاہئیں۔ یہ تو قحی اس سلسلہ میں مسائل کی تحقیق جس کو ہم نے حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی قدس سرہ کی حرکت الآراء اور مشہور عالم کتاب ”بھٹی زیور“ کے خلاصہ ”مسائل بھٹی زیور“ سے نقل کیا ہے۔

ان مسائل سے آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہے کہ حلق یا قصر دونوں سے کوئی کام کرنا ضروری ہے اور یہ بات حج کے واجبات میں شامل ہے تاہم جیسا کہ عرض کیا طاق زیادہ بہتر ہے۔ لیکن حضور نبی مکرم رحمت دو عالم ﷺ کا ردو عالم ﷺ نے قصر کر لیا۔ یہ بات حضرت معاویہؓ نے ذکر فرمائی تو راوی نے حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے عرض کیا کہ ہم نے یہ بات محض حضرت معاویہؓ ہی سے سنی ہے؟ گویا وہ شخص

تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ اس پر حضرت ابن عباسؓ علیہما الرضوان نے فرمایا کہ حضرت معاویہؓ علیہ الرضوان حضور علیہ السلام پر تہمت تو نہیں لگا رہے۔ (وہ جو فرما رہے ہیں سچ ہی فرما رہے ہیں) حضور علیہ السلام نے آسانی اور سہولت کی خاطر مختلف اوقات میں دونوں ہی طریقے اختیار کئے تاکہ امت کے افراد پر آسانی ہو اور وہ آسانی سے جو کام کر سکیں کریں۔ یہ روایت مسلم اور مسند احمد کی معروف کتابوں میں ہے۔ اس کے علاوہ السنن الکبریٰ ج ۵ ص ۱۰۲ پر یہ روایت موجود ہے جس میں اس بات کی تصریح ہے کہ ایسا عمل حضور علیہ السلام نے عمرہ کے دوران کیا۔۔۔ صاحب الفتح الربانی اپنی کتاب کے ص ۱۹۰ ج ۱۲ پر لکھتے ہیں۔ اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ يَنْفِي التَّهْمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِالْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّهُ صَحَابِيُّ وَ الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوُّكَ فَهَذَا حَقٌّ ابْنُ عَبَّاسٍ نَزَّ اس بات کی نفی فرمائی کہ حضرت معاویہؓ نے حضور علیہ السلام کی طرف جھوٹ کی نسبت کی اور یہ اس لئے کہ حضرت معاویہؓ صحابی ہیں اور تمام صحابہ عادل ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم) صاحب ”فتح ربانی“ نے حدیث کی روح پر گفتگو کرتے ہوئے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ ایک عام مسلمان سرکار دو عالم کا ردو عالم ﷺ کے متعلق جھوٹ کی نسبت کہتے ہوئے ڈرتا اور شرماتا ہے اور یہ بات ویسے بھی سنگین جرم ہے۔ سرکار دو عالم ﷺ کا ارشاد ہے۔ مَنْ كَذَّبَ عَلَى مُتَعَمِّلًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدًا مِنَ النَّارِ وَخُصَّ بِمِثْرِ جَهَنَّمَ كُنْتُمْ كَرِهَافًا وَابْنُ عَبَّاسٍ جَهَنَّمَ مِمَّنْ بَالَ۔

اس سنگین جرم کا ایک عام مسلمان تھو نہیں کر سکتا چہ جائیکہ ایک صحابی رسول ﷺ اور ایسا صحابی جو کا حب و وحی ہے جو حضور علیہ السلام کی دعا کے مطابق ہادی و مہدی ہے، خلیفہ و راشد امام برحق ہے امت کا مومن ہے، رسول ﷺ کا چہرہ عزیز ہے وہ غلط بات کی نسبت سرکار دو عالم ﷺ کی طرف کیسے کر سکتا ہے؟ حضرت معاویہؓ ہی ذات عالی کے متعلق ترجمان القرآن جبریلؑ، مقرر قرآن حضرت عبداللہ بن عباسؓ نے جو شہادت دی اس پر انہیں سوچنا اور غور کرنا چاہیے اور اس دن کی پکڑ سے بچنا چاہیے جس دن سرکار دو عالم ﷺ اپنے عزیزوں اور دوستوں کی بے عزتی و توہین کا استہزاء و زور کریں گے تو کیا منہ دکھاؤ گے؟ و مبيعلم الذين ظلموا اى متقلب يقلبون۔